

٤٨٦

رِیَاضُ السَّالِکِیْنِ فِی

شَرْحُ صَحِیفَةِ سَيِّدِ السَّاجِدِیْنَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ
تَأْلِیفُ

الْعَلَامَةِ الْأَرِیْبِ وَالْفَاضِلِ الْأَدِیْبِ

السَّیِّدِ عَلِيِّ خَانَ الْحُسَيْنِيِّ الْحَسَنِيِّ الْمَدَنِیِّ الشِّیرَازِيِّ

قَدْ سَمِعْتُهُ

١٠٥٢ - ١١٢٠ هـ

بِخِزْمَةِ الْبَهْلَاءِ بِسْمِی

مَوْسَسَةُ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

الَّتِیْ تَتَبَعُ جَمَاعَةَ الْمُدَرِّسِیْنَ بِمِمْ الْمَشْرِقَةِ

الروضة الرابعة والأربعون

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا دَخَلَ شَهْرَ مُضَانَ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَجَعَلَنَا مِنْ أَهْلِهِ لِنَكُونَ لِإِحْسَانِهِ مِنَ
الشَّاكِرِينَ وَلِنُخْرِجَنَا عَلَى ذَلِكَ جُرَاءِ الْمُحْسِنِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا
بِدِينِهِ وَاخْتَصَّائِمِلَّتْهُ وَسَبَّلَنَا فِي سُبُلِ إِحْسَانِهِ لِنَسْئَلَكَهَا
عَمَّتِهِ إِلَى رِضْوَانِهِ حَتَّى يَنْقَبِلَهُ مِنَّا وَيَرْضَاهُ بِهِ عَنَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي جَعَلَ مِنْ تِلْكَ السُّبُلِ شَهْرَ شَهْرٍ وَمُضَانَ شَهْرَ الصِّيَامِ وَ
شَهْرَ الْإِسْلَامِ وَشَهْرَ الظُّهُورِ وَشَهْرَ التَّجْوِيزِ وَشَهْرَ الْقِيَامِ الَّذِي أُنْزِلَ
فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ قَابَانِ فَضِيلَتُهُ
عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ بِمَا جَعَلَ لَهُ مِنَ الْحُرْمَاتِ الْمَوْفُورَةِ وَالْفَضَائِلِ الْمَشْهُورَةِ
فَحَرَّمَ فِيهِ مَا أَحَلَّ فِي غَيْرِهِ إِعْظَامًا وَحَجَرَهُ الْمَطَاعِمَ وَالْمَشَارِبَ
إِكْرَامًا وَجَعَلَ لَهُ وَقْفًا بَيْتًا لَا يُجْبِرُ حِلَّ وَعَزَّ أَنْ يُعَدَّمَ قَبْلَهُ وَلَا يُقْبَلَ
أَنْ يُؤَخَّرَ عَنْهُ ثُمَّ فَضَّلَ لَيْلَةً وَاحِدَةً مِنْ لَيَالِيهِ عَلَى لَيَالِي أَلْفِ شَجَرٍ
وَسَمَّا هَازِلَةَ الْقَدَرِ تَنْزِيلَ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا يَأْذِنُ لَهُمْ مِنْ كُلِّ
سَلَامٍ دَائِمِ الْبَرَكَاتِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ عَلَى مَنْ نَسِأَهُ مِنْ عِبَادِهِ بِمَا أَحْكَمَ مِنْ قَضَا
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَآلِهِنَا مَعْرِفَةَ فَضْلِهِ وَإِجْلَالَ حُرْمَتِهِ

وَالْتَحَفَ بِمَا حَظَرْتَ فِيهِ وَأَعْنَا عَلَى صِيَامِهِ بِكَيْفِ الْجَوَارِحِ عَنْ
مَعَاصِيكَ وَاسْتَعْمَالِهَا فِيهِ بِمَا يُرْضِيكَ حَتَّى لَا تُصِغِيَ بِأَسْمَاعِنَا
إِلَى الْغَوِّ وَلَا تُسْرِعَ بِأَبْصَارِنَا إِلَى الْهُوِّ وَحَتَّى لَا نَبْطُأَ أَيْدِينَا إِلَى الْمَحْطُوبِ
وَلَا نَخْطُوبُ أَفْئِدَانَا إِلَى الْمَجْجُورِ وَحَتَّى لَا تَبْعِي طُغُونَنَا إِلَّا مَا أَحَلَّكَ وَلَا
تَنْطِقَ أَلْسِنَتُنَا إِلَّا بِمَا مَثَّلْتَ وَلَا تَنْكَلِفْنَا إِلَّا مَا يَذْفِي مِنْ ثَوَابِكَ وَلَا
تَنْعَاطِي إِلَّا اللَّهَ يَبْقَى مِنْ عِقَابِكَ ثُمَّ خَلِّصْ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ رَأْيِ الْمُرَائِينَ
وَسَمْعَةِ الْمُنْبَعِينَ لَا تُشْرِكْ فِيهِ أَحَدًا دُونَكَ وَلَا تَنْبَغِي فِيهِ مُرَادًا
سِوَاكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَوَقِّنَا فِيهِ عَلَى مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ
أَتَحْمِسُ بِحُدُودِهَا الَّتِي حَدَدْتَ وَفَرُوضِهَا الَّتِي فَرَضْتَ وَوَطَائِفِهَا
الَّتِي وَطَفْتَ وَأَوْفَانِهَا الَّتِي وَقَّتْ وَأَنْزِلْنَا فِيهَا مَنَازِلَ الْمُصِيبِينَ لِمَنَازِلِهَا
أَتَحَافِظِينَ لَأَرْكَانِهَا الْمُؤَدِّينَ لَهَا فِي أَوْفَانِهَا عَلَى مَا سَنَّهُ عَبْدُكَ وَ
رَسُولُكَ صَلِّوْا نَاكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَبِجَمِيعِ قَوَائِمِهَا
عَلَى أَيْمِ الظُّهُورِ وَأَسْبَغِيهِ وَأَيِّنِ الْخُشُوعَ وَآلِغِيهِ وَوَقِّنَا فِيهِ لَكَ أَنْ
نُفَصِّلَ أَرْحَامَنَا بِالزَّيْرِ وَالصَّلَاةِ وَأَنْ نَتَعَاهَدَ جِرَانًا بِالْإِضَالِ الْعَطِيَّةِ
وَأَنْ نَخْلَصَ أَمْوَالَنَا مِنَ السَّعَاتِ وَأَنْ نُطَهِّرَهَا بِإِخْرَاجِ الرُّكُوبَاتِ أَنْ نَرْتَجِعَ

مَنْ هَاجَرَنَا وَأَنْ تُصِفَ مِنْ ظُلْمَتَا وَأَنْ تُسَالِرَ مَنْ عَادَ أُنَاحَا مِنْ عَوْدَةٍ
فِيكَ وَلَكَ فَإِنَّهُ الْعَدُوُّ الَّذِي لَا تُؤَابِيهِ وَالْخُوبُ الَّذِي لَا تُصَافِيهِ وَ
تَقَرَّبَ إِلَيْكَ فِيهِ مِنَ الْأَعْمَالِ الرَّكَابَةِ بِمَا نَطَّهَ تَلْمِيزِ مِنَ الذُّنُوبِ وَتَعْصِيْنَا
فِيهِ بِمَا نَسْنَا نَفْسِ مِنَ الْعُيُوبِ حَتَّى لَا يُوْرِدَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ مَلَأَنِكَ
الْأَدُونِ مَا نُورِدُ مِنْ أَبْوَابِ الطَّاعَةِ لَكَ وَأَنْوَاعِ الْقُرْبَةِ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ
إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا الشَّهْرِ وَبِحَقِّ مَنْ تَعَبَّدَ لَكَ فِيهِ مِنْ ابْنِ دَانِيهِ إِلَى
وَفِي فَنَانِهِ مِنْ مَلِكٍ قَرْنَتَهُ أَوْ بَنِي أَرْسَلَهُ أَوْ عَبْدٍ صَالِحٍ اخْتَصَصَهُ
أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَآهْلِنَا فِيهِ لِمَا وَعَدْتَ أَوْلِيَاءَكَ مِنْ كَرَامِكَ
وَأَوْجِبْ لَنَا فِيهِ مَا أَوْجَبْتَ لِأَهْلِ الْمُبَالَعَةِ فِي طَاعَتِكَ وَاجْعَلْنَا
فِي نَظْمِ مَنْ اسْتَحَقَّ الرَّفْعَ الْأَعْلَى بِرَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
جَنِّبْنَا الْأَلْحَادَ فِي تَوْحِيدِكَ وَالْقَصِيرَ فِي تَجْهِيدِكَ وَالشَّكَّ فِي دِينِكَ
وَالْعُسَى عَنْ سَبِيلِكَ وَالْإِعْفَالَ لِحُرْمَتِكَ وَالْإِنْخِدَاعَ لِعَدْوِكَ وَالسَّبْطَ
الْأَجِيمَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَإِذَا كَانَ لَكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ لَيْلِي شَهْرَنَا
هَذَا رَقَابٌ يَتَعَقُّهَا عَفْوُكَ أَوْ هِيْهَا صَفْحُكَ فَاجْعَلْ رِقَابَنَا مِنْ ذَلِكَ
الرِّقَابِ اجْعَلْنَا الشَّهْرَ نَا مِنْ خَيْرِ أَهْلِ وَأَصْحَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

وَالِهَ وَانْحَى ذُنُوبَنَا مَعَ انْحِاقِ مِلَالِهِ وَاسْلُخْ عَنَّا تَبَعَاتِنَا مَعَ اسْلَاخِ
 أَيَّامِهِ حَتَّى يَفْضَى عَنَّا وَقَدْ صَفَقْنَا فِيهِ مِنَ الْخَطِيئَاتِ وَأَخْلَصْنَا
 فِيهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَإِنْ مِلْنَا فِيهِ قَعْدَلْنَا
 وَإِنْ رُغْنَا فِيهِ فَقَوْمُنَا وَإِنْ اشْتَمَلْ عَلَيْنَا عَدُوُّكَ الشَّيْطَانُ فَاسْتَقْدْنَا
 مِنْهُ اللَّهُمَّ اشْحَنَّهُ بِعِبَادَتِنَا إِنَّا كَ وَرَبِّنَا وَفَاتُهُ بِطَاعِنَا لَكَ بِإِعَانَا
 فِي نَهَارِهِ عَلَى صِيَامِهِ وَفِي لَيْلِهِ عَلَى الصَّلَاةِ وَالْتَضَرُّعِ الْبَاكِ وَالْجُشُوعِ
 لَكَ وَالذَّلَّةِ بَيْنَ يَدَيْكَ حَتَّى لَا يَشْهَدَ نَهَارُهُ عَلَيْنَا بِغَفْلَةٍ وَلَا لَبَّةٍ
 بِفَقْرٍ اللَّهُمَّ وَاجْعَلْنَا فِي سَائِرِ الشُّهُورِ وَالْأَيَّامِ كَذَلِكَ مَا عَمَرْتَنَا
 وَاجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ يَرْثُونَ الْفِرْدَوْسَ مِنْهُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ
 رَاجِعُونَ وَمَنْ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَكُلِّ أَوَانٍ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ
 عَدَدَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ وَأَضْعَافَ ذَلِكَ
 كُلِّهِ بِالْأَضْعَافِ الَّتِي لَا يُحْصِيهَا غَيْرُكَ إِنَّا نَكْتُبُ
 قَعَالًا لِمَا تُرِيدُ

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين (١)

الحمد لله الذي كتب على عباده الصيام، وفَضَّلَ شهره وأيامه على الشهور والآتيام، وشرَّقه بالذكر في محكم الفرقان فقال: «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» (٢) والصلاة على نبيِّه مُحَمَّدٍ أَشْرَفُ من صَلَّيْ وصَامَ وعلى أهل بيته الهداة الأعلام سادة الخلق، وقادة الأنام.

وبعد: فهذه الروضة الرابعة والأربعون من رياض السالكون في شرح صحيفة سيّد العابدين سلام الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين.

إملاء راجي فضل ربِّه السَّني علي صدرالدين الحسيني الحسيني شرح الله تعالى صدره للإيمان، وجعله من الفائزين يوم الفزع الأكبر بالأمان (٣).

(١) «ألف»: وبه ثقتي.

(٢) سورة البقرة: الآية ١٨٥.

(٣) «ألف»: بالإيمان.

شرح الدعاء الرابع والأربعين

وكان من دعائه عليه السّلام إذا دخل شهر رمضان.

الدخول: نقيض الخروج، يقال: دخلت الدار إذا صرت داخلها وهو هنا مجاز عن المحيّي والحضور، ولك جعل الكلام من باب الإستعارة المكنية والتمثيلية وهو ظاهر.

واختلفوا في اشتقاق رمضان على أقوال حكاهما الواحدي وغيره.
أحدها: إنّه مأخوذ من الرّمض وهو حرّ الحجارة من شدة حرّ الشّمس (١).
فسمّي هذا الشهر رمضان لأنّ وجوب صومه صادف شدة الحرّ، وهذا القول حكاه الأصبغي عن أبي عمرو (٢).

الثاني: إنّه مأخوذ من الرّميض وهو من السحاب والمطر ما كان في آخر القيظ وأوّل الخريف، سمي رميضاً لأنّه يدرأ سخونة الشّمس فسمّي هذا الشهر رمضان لأنّه يغسل الأبدان من الذنوب والآثام وهو من قول الخليل (٣)، وروي في هذا

(١) كتاب العين: ج ٧ ص ٣٩.

(٢) التفسير الكبير: ج ٥ ص ٩١ من دون النسبة.

(٣) هديب الاسماء واللغات: الجزء الأوّل من القسم الثاني، ص ١٢٦.

المعنى حديث عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال: «إِنَّمَا سَمِيَ رَمَضَانُ لِأَنَّ رَمَضَانَ يَرْمِضُ الذُّنُوبَ» (١).

الثالث: إنه من قولهم: رمضت النصل أرمضه رمضاً إذا دققته بين حجرين ليرق فسُمي هذا الشهر رمضان لأنهم كانوا يرمضون أسلحتهم فيه ليقضوا أوطارهم منها في سؤال قبل دخول الأشهر الحرم، وهذا القول يحكى عن الأزهري (٢) فعليه فالإسم جاهلي وعلى القولين الأولين يكون الاسم إسلامياً وقبل الإسلام لا يكون له هذا الاسم (٣) إنتهى.

وهذا مبني على أن صومه من خصائص هذه الأمة.

الرابع: ما قاله البيضاوي إنه سُمي بذلك لإرتماضهم فيه من حر الجوع والعطش (٤)، إنتهى.

وهو يشعر أيضاً بأنه إسلامي ولا ينفيه كون الصوم عبادة قديمة لأن المدعى خصوص صوم رمضان.

قال البيضاوي: وهو مصدر رمض (٥).

وقال أبو حيان: يحتاج في تحقيق أنه مصدر إلى صحة نقل لأن فعلاناً ليس مصدر فعل اللازم، بل إن جاء فيه كان شاذاً، والأولى أن يكون مرتجلاً لا منقولاً (٦) إنتهى.

ورمضان غير منصرف للعلمية، وزيادة الألف والتون وإن كان العلم هو مجموع

(١) الدر المنثور: ج ١ ص ١٨٣.

(٢) التفسير الكبير للفتاوى الرازي: ج ٥ ص ٩١.

(٣) تهذيب الأسماء واللغات: الجزء الأول من القسم الثاني ص ١٢٦.

(٤) تفسير انوار التنزيل واسرار التأويل: ج ١ ص ١٠١.

(٥) تفسير انوار التنزيل واسرار التأويل: ج ١ ص ١٠١.

(٦) تفسير البحر المحيط: ج ٢ ص ٢٦.

شهر رمضان-كما ينبغي تحقيقه-لأنّ المعبر في الأعلام المركبة الإضافية في أسباب منع الصرف ونحوه حال المضاف إليه فيمتنع (١) مثل شهر رمضان من الصرف ودخول الألف واللام، وينصرف مثل شهر ربيع، قاله السعد التفتازاني في شرح الكشاف (٢).

تنبيهان

الأول: إضافة شهر إلى أسماء الشهور قاطبة جائزة وهو قول سيبويه (٣) وأكثر النحويين، وقيل: مختص بما في أوله راء وهو الربيعان ورمضان. قال الأزهري: العرب تذكر الشهور كلها مجردة من لفظ شهر إلا شهري ربيع وشهر رمضان (٤).

قال الله تعالى: «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» (٥). وقال الراعي: شهري ربيع ماتذوق لبونهم إلاً حموضاً وخة (٦) ودويلاً ولم تستعمله العرب مع غير ذلك وقد تستعمله مع ذي القعدة كذا قال البدر بن مالك في شرح التسهيل (٧).

وتعقبه البدر الدماميني بأنّ صدر كلامه يعني قوله: «ما في أوله راء يقتضي جواز إضافة شهر إلى رجب» وآخر كلامه يعني قوله: «ولم تستعمله العرب مع غير ذلك» يدافعه (٨) إنتهى.

وصرح الأنسوي (٩) في الكوكب الدري باستثناء رجب من هذه القاعدة، وقال بعضهم: إنّما إلترمت العرب لفظ شهر مع ربيع لأنّ لفظ ربيع مشترك بين الشهر

(٥) سورة البقرة: الآية ١٨٥.

(٦) «ألف» دخة.

(٧) و(٨) لم نعر عليه.

(٩) «ألف»: الاستري.

(١) «ألف»: فيمنع.

(٢) لم نعر عليه.

(٣) تفسير روح المعاني: ج ٢ ص ٦٠.

(٤) تهذيب اللغة: ج ٢ ص ٣٧٤.

والفصل فالتزموا لفظ شهر مع اسم الشهر للفرق بينهما، وقال ثعلب (١) أنها خصت العرب شهري ربيع وشهر رمضان بذكر شهر معها من دون غيرها من الشهور ليدل على موضع الاسم كما قالت العرب ذويزن وذوكلاع فزادت ذوليدل على الاسم والمعنى صاحب هذا الاسم (٢)، إنتهى .

وفي حاشية البخاري للدماميني مانصه: صرح الزمخشري بأن مجموع المضاف والمضاف إليه في قولك: شهر رمضان هو العلم (٣)، إنتهى .

وقال التفتازاني في شرح الكشاف: أطبقوا على أن العلم في ثلاثة أشهر هو مجموع المضاف والمضاف إليه شهر رمضان وشهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر وفي البواقي لا يضاف إليه فلذلك حسنت إضافة لفظ شهر إليها وإلا لم تحسن كما لا يحسن في إنسان زيد أي إضافة العام إلى الخاص (٤)، إنتهى .

واعترضه الدماميني بأن إضافة الشهر إلى علم الثلاثين يوماً يخرجها عن كونه اسماً للثلاثين يوماً ويراد به حينئذٍ مطلق الوقت فلا تصح الإضافة حينئذٍ، ودعوى الإطباق على أن العلم في الثلاثة الأشهر فقط هو مجموع المضاف والمضاف إليه دون غيرها ممنوعة فقد قال سيبويه: أساء الشهور كالمحرم وصفر وكذا سائرهما إذا لم يصف إليها اسم الشهر فهي كالدهر والليل والنهار والأبد يعني تكون للعدد فلا تصلح إلا جواباً لكم قال: لأنهم جعلوها جملة واحدة لعدة الأيام كأنك قلت سير عليه الثلاثون يوماً ويستغرقها السير ولو أضفت إليها لفظ الشهر صارت كيوم الجمعة وصلحت جواباً لمتى، هذا كلامه فأتي إطباق، وهذا سيبويه إمام الجماعة ومتبوع أرباب الصناعة ينادي بإضافة شهر إلى كل واحد من أسماء الشهور (٥)، إنتهى .

(١) «ألف»: ثعلب .

(٢) و(٣) و(٤) و(٥) لم تتوفر لدينا مؤلفاتهم .

وقال أبو حيان: ما ذكره الرغشري من أن علم الشهر مجموع اللفظين غير معروف وإنا اسمه رمضان، فإذا قيل: شهر رمضان فهو كما يقال شهر المحرم ويجوز ذلك ثم نبه على أنه علم جنس (١).

وقال ابن درستويه: الضابط في ذلك أن ما كان من أسمائها أسماء للشهر أوصفةً قامت مقام الاسم فهو الذي لا يجوز أن يضاف إليه الشهر ولا يذكر معه كالمحرم إذ معناه الشهر المحرم وكصفراذ هو اسم معرفة كزبد وجادي إذ هو معرفة وليس بصفة ورجب وهو كذلك، وشعبان وهو بمنزلة عطشان، وشوال وهو صفة جرت مجرى الاسم وصارت معرفة، وذوالقعدة وهو صفة قامت مقام الموصوف، والمراد القعود عن التصرف كقولك: الرجل ذو الجلسة فإذا حذفت الرجل قلت ذو الجلسة، وذو الحجة مثله، وأما الربيعان ورمضان فليست بأسماء للشهور ولا صفات له فلا بد من إضافة لفظ شهر إليها وبدل على ذلك أن رمضان فعلان من الرّمض كقولك شهر الغليان وليس الغليان بالشهر ولكن الشهر شهر الغليان، وربيع إنما هو اسم للغيث وليس الغيث بالشهر (٢)، انتهى.

واعتذر القائلون بأن علم الشهر مجموع اللفظين عن نحو ما روي من صام رمضان بأنه من باب الحذف لامن اللبس وجاز الحذف من الأعلام وإن كان من قبيل حذف بعض الكلمة لأنهم أجروا هذا العلم في جواز الحذف منه مجرى المتضائين حيث أعربوا الجزئين بإعرابهما.

الثاني: ورد من طريق العامة والخاصة التهي عن التلّفظ بـرمضان من دون إضافة الشهر.

أما من طريق الخاصة: فهو ما رواه ثقة الاسلام في الكافي بسند صحيح عن

(١) لا يوجد لدينا كتابه.

(٢) الكتاب لابن درستويه: ص ٩٢.

سعد بن سالم (١) قال: كُتِبَ عند أبي جعفر محمد بن عليّ الباقر عليه السَّلام فذكرنا رمضان فقال عليه السَّلام: لا تقولوا هذا رمضان ولا ذهب رمضان ولا جاء رمضان فإنَّ رمضان اسم من أساء الله تعالى وهو عزَّوجلَّ لا يخيي ولا يذهب ولكن قولوا شهر رمضان فإنَّ الشهر مضاف إلى الاسم والاسم اسم الله عزَّ ذكره (٢).

وبسنده عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السَّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السَّلام: لا تقولوا رمضان ولكن قولوا شهر رمضان فإنَّكم لا تدرون ما رمضان (٣).

وقال الشهيد الأوَّل في كتاب نكت الارشاد ما هذا لفظه ونهي عن التلفظ برمضان، بل يقال: شهر رمضان في أحاديث من أجودها ما أسنده بعض الأفاضل إلى الكاظم عليه السَّلام عن أبيه، عن آبائه عليهم السَّلام قال: لا تقولوا رمضان فإنَّكم لا تدرون ما رمضان من قاله فليصدق وليصم كفارة لقوله: ولكن قولوا كما قال الله عزَّوجلَّ شهر رمضان (٤).

وأما من طريق العامة: فهو ما رواه أبو معشر نجيج المدني، عن أبي سعيد المقبري (٥)، عن أبي هريرة مرفوعاً لا تقولوا رمضان فإنَّ رمضان اسم من أساء الله تعالى، ولكن قولوا شهر رمضان (٦).

وما رواه هشام، عن أبان، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقولوا رمضان إنَّسبوه كما نسبته الله تعالى في القرآن فقال: شهر

(١) هكذا في الأصل. ولكن الصحيح كما في الكافي وهامشه هشام بن سالم، عن سعد بن طريف.

(٢) الكافي: ج ٤ ص ٦٩ ح ٢.

(٣) الكافي: ج ٤ ص ٦٨ ح ١.

(٤) مجمع البحرين: ج ٤ ص ٢٠٩ نقلاً عنه.

(٥) «ألف»: المقبري.

(٦) كنز العمال: ج ٨ ص ٤٨٤ ح ٢٣٧٤٣.

قال صلوات الله وسلامه عليه: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِحَمْدِهِ

رمضان (١).

قال في القاموس: إن صحَّ أنه من أسماء الله تعالى فهو غير مشتق أو راجع إلى معنى الغافر أي يحو الذنوب ويحقها (٢) إنتهى.

وحل أصحابنا النهي على الكراهة، قال شيخنا الشيخ زين الدين في تمهيد القواعد: وقد ورد عندنا النهي عن التلفظ برمضان من دون إضافة الشهر وهو نهى كراهة (٣) إنتهى.

وقال الشهيد «قدس سره» في الدروس: هذا النهي للتنزيه إذ الأخبار عنهم عليهم السلام مملوءة بلفظ رمضان (٤).

واختلف العامة فذهب أصحاب مالك إلى الكراهة مطلقاً، وقال كثير من الشافعية: إن ذكر معه قرينة تدل على أنه الشهر كقولك صمت رمضان لم يكره وإلا كره، وذهب غيرهم إلى جوازه من غير كراهة، قالوا: لأنه لم ينقل عن أحد من العلماء إنَّ رمضان من أسماء الله تعالى وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة ما يدل على الجواز مطلقاً كقوله عليه السلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان، وغلقت أبواب النيران، وصدفت الشياطين (٥).

قال القاضي عياض في قوله: إذا جاء رمضان دليل على جواز استعماله من غير لفظ شهر خلافاً لمن منعه من العلماء (٦) إنتهى.

الحمد: هو الشناء باللسان على الجميل، سواء تعلّق بالفضائل كالعلم أم بالفواضل كالبر.

والشكر: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لأجل النعمة سواء كان نعتاً باللسان أو

(١) تفسير الجامع لاحكام القرآن: ج ٢ ص ٢٩١.

(٤) كتاب الدروس: ص ٧٦.

(٢) القاموس المحيط: ج ٢ ص ٣٣٣.

(٥) مجمع البحرين: ج ٤ ص ٢٠٨.

(٣) تمهيد القواعد: ص ٥٤ قاعدة ١٢٩.

(٦) مجمع البحرين: ج ٤ ص ٢٠٨ نقلاً عنه.

وَجَعَلْنَا مِنْ أَهْلِهِ لِنَكُونَ لِإِحْسَانِهِ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلِيَجْزِيَنَا عَلَى ذَلِكَ جَزَاءَ الْمُحْسِنِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي حَبَانَا بِدِينِهِ وَاخْتَصَّنَا بِمِلَّتِهِ وَسَبَّلَنَا فِي سَبِيلِ إِحْسَانِهِ لِنَسْلُكَهَا بِمَتِّهِ إِلَى رِضْوَانِهِ حَمْدًا يَتَقَبَّلُهُ مِنَّا وَيَرْضَى بِهِ عَنَّا.

إعتقاداً ومحبةً بالجنان أو عملاً وخدمة بالأركان وقد جمعها الشاعر في قوله:
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا
فالحمد أعم متعلقاً لأنه يعم النعمة وغيرها وأخص مورداً إذ هو اللسان فقط،
والشكر بالعكس إذ متعلقه النعمة فقط ومورده يعم اللسان وغيره فبينهما عموم
وخصوص من وجه فهما يتصادقان في الثناء باللسان على الإحسان ويتفارقان في
صدق الحمد فقط على النعت بالعلم مثلاً، وصدق الشكر فقط على المحبة بالجنان
لأجل الإحسان. إذا عرفت ذلك فالمراد بالحمد في عبارة الدعاء هو الثناء باللسان
على الإحسان لأن وصفه تعالى بالهداية لحمده وجعله من أهله يقتضي أن يكون له
مدخل في إقتضاء الحمد لما تقرّر في الأصول من أنّ ترتيب الوصف على الحكم
مشعر بالعلية ولذلك علّله بقوله عليه السّلام: «لنكون لإحسانه من الشاكرين» إلى
آخره.

والضمير في أهله عائد إلى الحمد، أي من المتصفين به وأصل الأهل: القرابة ثم
أطلق على من عرف بشيء واتصف به، يقال: أهل العلم لمن اتصف به، ويحتمل
عود الضمير إلى الله سبحانه أي من أوليائه والمختصين به إختصاص أهل الانسان
به، وفي الحديث: «أهل القرآن أهل الله وخاصته» (١)، وكانوا يسمّون أهل مكة
أهل الله تعظيماً لهم كبيت الله، هذا ولما كان الحمد إحدى شعب الشكر باعتبار
المورد كما عرفت وكان أدخل في إشاعة النعمة والإعتداد بشأنها وأدل على مكانها لما
في عمل القلب من الخفاء وفي أعمال الجوارح من الإحتمال جعل رأس الشكر
وملاكاً لأمره في قوله صلى الله عليه وآله: «الحمد رأس الشكر، ما شكر الله عبد لم

يحمده» (١)، ولذلك آثر عليه السَّلام الحمد على الشكر في الثَّناء عليه سبحانه وجعله سبباً لشكر إحسانه مطلقاً بقوله: «لنكون لإحسانه من الشاكرين» حتى كأنه لو لا الهداية إليه لم يكن الشكر وهو كذلك كما نصَّ عليه الحديث المذكور، وبيانه أنه إذا لم يعترف العبد بإنعام مولاه لم يثن عليه بما يدل على تعظيمه لم يظهر منه شكر ظهوراً كاملاً وإن اعتقد وعمل فلم يعتد شاكرًا لأنَّ حقيقة الشكر إظهار النعمة والكشف عنها كما أنَّ كفرانها إخفاؤها وسترها، والإعتقاد: أمر خفي في نفسه وعمل الأركان والجوارح وإن كان ظاهراً إلا أنه يحتمل خلاف ما قصد به إذ لم يعين له، بخلاف النطق فإنه ظاهر في نفسه ومعين لما أريد به وضعاً (٢) فهو الذي يفصح عن كف خفي ويجلي عن كل مشتبه (٣) فلا احتمال له لاجرم كان الحمد رأس الشكر، فكما أنَّ الرأس أظهر الأعضاء وأعلاها وعمدة لبقائها كذلك الحمد أظهر أنواع الشكر وأشملها على حقيقته حتى إذا فقد كان بمنزلة العدم فصَحَّ أنه ما شكر الله عبد لم يحمده **واتضح كونه سبباً للشكر والإنصاف به** والجزاء: المكافأة على الشيء، جزاء به وعليه جزاء، وذلك إشارة إلى الحمد وموافيه من البعد لتفخيمه وتعظيمه أي وليجزينا تعالى على حمده جزاءً مثل جزاء المحسنين، وفي تشبيه جزاء الحامدين بجزاء المحسنين من تعظيم أمر الحمد ما لا يخفى حيث جعل ما يترتب عليه من الثواب والجزاء مثل ما يترتب على الإحسان الذي هو حقيقة الإتيان بالأعمال على الوجه اللائق وهو حسنها الوصفي المستلزم لحسنها الذاتي وقد فسرهُ صلى الله عليه وآله بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك (٤).

وفيه تلميح إلى ما وعده سبحانه من الزيادة على كل من الشكر والإحسان **حيث قال في الشكر:** «لئن شكرتم لأزيدنكم» (٥)، وقال في الإحسان: «وستزيد

(٤) النهاية لابن الأثير: ج ١ ص ٣٨٧.

(١) النهاية لابن الأثير: ج ١ ص ٤٣٧.

(٥) سورة إبراهيم: الآية ٧.

(٢) «ألف»: وصفاً.

(٣) «ألف»: مشبه.

المحسنين» (١) وقال: «لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحَسَنَىٰ وَزِيَادَةٌ» (٢).

وحبوت الرجل أحبوه، حبا بالكسر والمد: أعطيته الشيء بغير عوض والاسم منه الحب (٣) بالضم.

وخصصته بكذا أخصه خصوصاً من باب «قعد» واختصصته به إختصاصاً وخصصته (٤) به تخصيصاً جعلته له دون غيره.

والمراد بدينه تعالى: الإسلام لقوله تعالى: «أفغير دين الله يبغون» (٥).

قال الراغب: يعني الإسلام (٦).

والملة بمعناه، وقد تقدم الكلام على أنها يتحدان بالذات ويختلفان بالإعتبار فإن الشريعة من حيث أنها يطاع بها تسمى ديناً، ومن حيث يجتمع عليها ملة، وكان المراد باختصاصه تعالى إيتانا بملته اختصاصه إيتانا بالهداية إليها وإلا فالدعوة إليها عامة أو إختصاصه إيتانا دون الأمم السالفة.

وسئلنا: أي سترنا في سبل إحسانه كقولهم: فوز الرجل بإبله إذا ركب بها المفازة وهي الفلات لا ماء فيها ومنه سبل ضيعته: أي جعلها في سبيل الله كأنه سيرها فيه.

والإحسان هنا بمعنى الإنعام والإفضال.

وسلكت الطريق سلوكاً من باب -قعد-: ذهب فيه.

و«الباء» في «بمته» للإستعانة أو للملازمة.

والرضوان: الرضى الكثير، ولما كان أعظم الرضا رضى الله تعالى خص لفظ الرضوان في القرآن بما كان من الله تعالى ورضاه سبحانه عن العبد يعود إلى علمه بموافقته لأمره وطاعته له.

(١) سورة البقرة: الآية ٥٨.

(٢) سورة يونس: الآية ٢٦.

(٣) «ألف»: الحوة.

(٤) «ألف»: اخصصته.

(٥) سورة آل عمران: الآية ٨٣.

(٦) المفردات: ص ١٧٥.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ تِلْكَ الشُّبُلِ شَهْرَهُ شَهْرَ رَمَضَانَ شَهْرَ الصَّيَامِ وَشَهْرَ الْإِسْلَامِ وَشَهْرَ الطَّهْوَرِ وَشَهْرَ التَّمْحِيصِ وَشَهْرَ الْقِيَامِ.

والتقبل: قبول الشيء على وجه يقتضي ثواباً كالهديّة، ولمّا لم تكن كل عبادة متقبّلة بل إنّما تتقبّل إذا كانت على وجه مخصوص كما قال تعالى: «إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ» (١) جاء بالمصدر المنصوب على المفعولية المطلقة المفيد لبيان نوع عامله فقال: «حمداً يتقبّله منا ويرضى به عتاً». و«الباء» للسببية، والظرفان لغوان متعلّقان بيرضى، أي ويرضى بسببه عتاً، هذا هو الظاهر المتبادر ويجوز أن تكون «الباء» زائدة لقولهم رضيه ورضى به بمعنى، وعن بمعنى من، مثلها في قوله تعالى: «وهو الذي يقبل التوبة عن عباده» (٢) أو هي متعلّقة بمحذوف، والمعنى ويرضاه منا أو يرضاه صادراً عتاً والله أعلم .

الإشارة في تلك السبل إلى سبل إحسانه التي سبّلنا فيها، وإضافة الشهر إلى الضمير العائد إليه سبحانه، إمّا لتعظيمه أو لمزيد الإختصاص المفهوم ممّا نطق به الحديث القدسيّ الذي رواه الخاصّة والعامة: إنّ الله تعالى يقول: «إِن الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أُجْزِي عَلَيْهِ» (٣)، وإمّا إشعاراً بأنّ رمضان من أسمائه تعالى كما مرّ.

وشهر رمضان: بدل من شهره، بدل كل، وهو في حكم تكرير العامل من حيث أنّه المقصود بالنسبة، وفائدته التنصيص على أنّ شهره تعالى هو شهر رمضان. وشهر الصيام: إمّا بدل من شهر رمضان أو عطف بيان على جهة المدح، كما قاله الزمخشري في قوله تعالى: «جعل الله الكعبة البيت الحرام»، إنّ البيت الحرام عطف على جهة المدح كما في الصفة لأعلى جهة التوضيح (٤).

وقال ابن هشام في نحو: «آمناً برب العالمين رب موسى وهارون» يحتمل بدل

(١) سورة المائدة: الآية ٢٧. (٣) الكافي: ج ٤ ص ٦٣ و٦٤ وكز العمال: ج ٨ ص ٤٤٥ ح ٢٣٥٧٦.

(٢) سورة الشورى: الآية ٢٥. (٤) تفسير الكشاف: ج ١ ص ٦٨١.

الكل وعطف البيان (١).

والصيام: مصدر كالصوم، قيل: هو في اللغة مطلق الإمساك ثم استعمل في الشرع في إمساك مخصوص.

وقال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم. قال الشاعر:

* خيل صيام و خيل غير صائمة *

أي قائمة بلا إعتلاف (٢).

والإسلام: إما بمعناه اللغوي أي الإنقياد والطاعة لكثرة الطاعات في هذا الشهر، أو بمعنى دين الإسلام لكون إفتراض صومه من خصائص هذه الأمة عندنا وعند الجمهور من العامة كمارواه رئيس المحدثين في الفقيه بسنده عن حفص بن غياث النخعي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «إن شهر رمضان لم يفرض الله صيامه على أحد من الأمم قبلنا، فقلت له: فقول الله عز وجل: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ»؟ قال: إنما فرض الله صيام شهر رمضان على الأنبياء دون الأمم ففضل به هذه الأمة وجعل صيامه فرضاً على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى أمته» (٣).

وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: «رمضان شهر أمّتي» (٤)، وأجابوا عن الآية: أن التشبيه فيها لمطلق الصوم.

والطهور: بالفتح والضم هنا على الروایتين مصدران بمعنى الطهارة وهي النقاء من الدنس والنجس.

قال صاحب القاموس: الطهور يعني بالفتح المصدر واسم ما يتطهر به (٥).

(١) مغني اللبيب: ص ٧٣٨. (٤) كنز العمال ج ١٢ ص ٣١٠ ح ٣٥١٦٤.

(٢) لسان العرب ج ١٢ ص ٣٥١. (٥) القاموس المحيط: ج ٢ ص ٧٩.

(٣) من لا يحضره الفقيه ج ٢ ص ٩٩ ح ١٨٤٤٤.

وقال الراغب: الطهور بالفتح قد يكون مصدراً وقد يكون اسماً غير مصدر كالغفور في كونه اسماً لما يفطره (١).
وفي الأساس: قد طهرت طهوراً وطهوراً، وما عندي طهور أ تطهره: أي وضوء أتوضأ به، واطلب لي ماء طهوراً: بليغاً في الطهارة لاشبهه فيه (٢).
والتحيص: تخلص الشيء مما فيه عيب، ومنه قوله تعالى: «وليمتحص ما في قلوبكم» (٣).

قال الراغب: التحيص هاهنا كالتزكية والتطهير ونحو ذلك من الألفاظ، ويقال في الدعاء: «اللهم محص عنا ذنوبنا» أي أزل ما علق بنا من الذنوب (٤).
وفي الكشف: التحيص: التطهير والتصفية (٥).
وقال الجوهري: التحيص: الإبتلاء والاختبار (٦).
وعليه تفسير ابن عباس ومجاهد والسدي لقوله تعالى: «وليمتحص الله الذين آمنوا»: أي وليبتلي الله الذين آمنوا (٧).
والقيام: مصدر قام يقوم قوماً وقياماً: أي إلتصب ثم استعمل في الصلاة ليلاً لكثرة الإلتصاب فيها، يقال: قام ليله أي صلى فيه جميعه، ومنه حديث: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» (٨).

«ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» (٩).
أي أكثر الصلاة فيه ليلاً وإنما خص القيام بصلاة الليل لأنه خلاف المعهود في الليل بخلافه في النهار، ولذلك يقال: فلان يقوم الليل أي يصلي ويتجهد فيه، ولا

(١) المفردات: ص ٣٠٨.

(٢) أساس البلاغة: ص ٣٩٩.

(٣) سورة آل عمران: الآية ١٥٤.

(٤) المفردات: ص ٤٦٤.

(٥) تفسير الكشاف: ج ١ ص ٤٢٠.

(٦) الصحاح: ج ٣ ص ١٠٥٦.

(٧) مجمع البيان: ج ١ ص ٢ - ٥١٠.

(٨) صحيح البخاري: ج ١ كتاب الإيمان ص ١٦.

(٩) روضة الواعظين: ص ٣٤٩.

الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ
فَأَبَانَ فُضِيلَتَهُ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ بِمَا جَعَلَ لَهُ مِنَ الْحُرُمَاتِ الْمَوْفُورَةِ
وَالْفَضَائِلِ الْمَشْهُورَةِ فَحَرَّمَ فِيهِ مَا أَحَلَّ فِي غَيْرِهِ إِعْظَامًا وَحَجَّرَ فِيهِ الْمَطَاعِمَ
وَالْمَشَارِبَ إِكْرَامًا وَجَعَلَ لَهُ وَقْتًا بَيِّنًا لَا يُحِيزُ جَلَّ وَعَزَّ أَنْ يُقَدَّمَ قَبْلَهُ وَلَا
يُقَبَّلَ أَنْ يُؤَخَّرَ عَنْهُ.

يقال: يقوم التَّهَارُ وإن قطع عامته بالصلاة، وإنما قيل: لشهر رمضان شهر القيام
لكثرة الصلوات المسنونة فيه ليلاً، والأشهر في الروايات إستحباب ألف ركعة في
لياليه زيادة على النوافل المرتبة وهو قول معظم الأصحاب، وكيفية: أن يصلي
خمسائة ركعة في العشرين الأولين كل ليلة عشرين ركعة ثمان بعد المغرب وإثنتي
عشرة ركعة بعد العشاء على الأظهر.

وقيل: بالعكس، وفي ليلة تسع عشرة مائة غير عشرين، وخمسائة ركعة في العشر
الأخير كل ليلة ثلاثين، ثمان بعد المغرب وإثنتي عشرين بعد العشاء وفي ليلة
إحدى وعشرين وثلاث وعشرين، مائة مائة غير ثلاثين فتكون الجملة ألف ركعة،
ووردت روايات أخرى بصلوات أخرى في لياليه (١) وبالجملة فقيام لياليه من
المسنونات المشهورة بين الأمة والله أعلم.

الموصول في محلّ النصب على أنه صفة ثانية لشهر رمضان موضحة أو مادحة أو
على تقدير أخصّ أو أمدح أو في محلّ الرفع على المدح والتعظيم بتقدير مبتدأ أي هو
الذي أنزل.

قال ابن مالك: إلّزم حذف الفعل في المنصوب على المدح إشعاراً بأنّه إنشاء
كما في المنادى وحذف المبتدأ في المرفوع إجراءً للوجهين على سنن واحد (٢).

(١) راجع وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٧٠ بواب نافلة شهر رمضان.

(٢) لم نعر عليه.

قال أمين الاسلام الطبرسي (قدس الله سره): اختلف في قوله: «أنزل فيه القرآن»، فقيل: إن الله تعالى أنزل جميع القرآن في ليلة القدر الى سماء الدنيا ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وآله نجوماً في طول عشرين سنة. عن ابن عباس وسعيد ابن جبير والحسن وقتادة، وهو المروي عن أبي عبد الله عليه السلام، وقيل: إن الله تعالى ابتدأ إنزاله في ليلة القدر من شهر رمضان عن أبي إسحاق وقيل: إنه كان ينزل إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ما يحتاج إليه في تلك السنة جملة واحدة ثم ينزل على مواقع النجوم إرسالاً في الشهور والأيام عن السدي بسنده إلى ابن عباس وروى الثعلبي بإسناده إلى أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال: «أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام لثلاث مضي من شهر رمضان وفي رواية الواحدي: أول ليلة منه، وأنزلت تورا موسى عليه السلام لست مضي من شهر رمضان وأنزل إنجيل عيسى عليه السلام لثلاث عشرة خلت (١) من رمضان، وأنزل زبور داود عليه السلام لثمان عشرة ليلة مضت من شهر رمضان، وأنزل الفرقان على محمد صلى الله عليه وآله لأربع وعشرين مضي من شهر رمضان. وهذا بعينه رواه العياشي عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عن النبي عليه وعليهم السلام (٢) إنتهى.

وفي رواية عن أبي عبد الله عليه السلام: «نزل القرآن في أول ليلة من شهر رمضان» (٣).

وفي أخرى عنه عليه السلام: إنه أنزل في ليلة ثلاث وعشرين منه (٤). وقيل: المراد بقوله «أنزل فيه القرآن» (٥): أنه أنزل في فرضه وإيجاب صومه على الخلق القرآن وهو قوله عز وجل: «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام» (٦)، فيكون فيه بمعنى في فرضه كما يقول القائل: أنزل الله في الزكاة كذا

(٤) البرهان في تفسير القرآن: ج ١ ص ١٨٢.

(٥) سورة البقرة: الآية ١٨٥.

(٦) سورة البقرة: الآية ١٨٣.

(١) «ألف»: عشرة مضت من رمضان.

(٢) مجمع البيان: ج ١ - ٢ ص ٢٧٦.

(٣) الكافي: ج ٤ ص ٦٥ ح ١.

أي في فرضها، وأنزل في الخمر كذا أي في تحريمها (١). وعن سفيان بن عيينة: إنَّ معناه أنزل في فضله القرآن كما تقول أنزل في عليّ كذا، والقولان متقاربان فإنّه لم ينزل في شأنه سوى الآية المذكورة. قوله: «هدى للناس وبيّنات من الهدى»: منصوبان على الحالّية: أي أنزل وهو هداية للناس إلى الحق وهو آيات واضحات مكشوفات من جملة ما يهدي إلى الحق ويفرق بينه وبين الباطل من الكتب السماوية. قال الراغب: والفرقان أبلف من الفرق لأنّه يستعمل في الفرق بين الحق والباطل وهو اسم لامصدر فمّا قيل، والفرق يستعمل في ذلك وفي غيره، إنتهى (٢). والأصحّ أنّه مصدر ثمّ استعمل اسماً في كل ما فرق به بين الحق والباطل. وروي عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه قال: «القرآن جملة الكتاب والفرقان المحكم الواجب العمل به» (٣). وعن ابن عبّاس: إنّ المراد بالهدى الأوّل في الآية الهدى من الضلالة وبالثاني بيان الحلال والحرام (٤). وعن الأصمّ: أنّ الأوّل ما كلف به من العلوم والثاني ما يشمل عليه من ذكر الأنبياء وشرائعهم وأخبارهم لأنّها لا تدرك إلّا بالقرآن (٥). وقال النيسابوري: لما كان الهدى قسمين جلّيّ مكشوف وخفيّ مشتبّه وصفه أولاً بمجنس الهداية، ثمّ قال: إنّهُ من نوع البين الواضح، ويحتمل أن يقال: القرآن هدى في نفسه ومع ذلك ففيه أيضاً بيّنات من هدى الكتب المتقدّمة فيكون المراد بالهدى والفرقان التوراة والانجيل، أو يقال: الهدى الأوّل أصول الدين والثاني فروعه فيزول التكرار (٦) إنتهى.

(١) مجمع البيان: ج ١ - ٢ ص ٢٧٦. (٤) مجمع البيان: ج ١ - ٢ ص ٢٧٦.

(٢) المفردات: ص ٣٧٨. (٥) مجمع البيان: ج ١ - ٢ ص ٢٧٦.

(٣) البرهان في تفسير القرآن: ج ١ ص ١٨٢. (٦) غرائب القرآن و رغائب الفرقان: ج ١ ص ١٩١.

و «الفاء» من قوله: «فأبان فضيلته»: عاطفة سببية أي فبسبب إنزال القرآن فيه أبان فضيلته الى آخره.

قال المفسرون: فائدة وصف الشهر بإنزال القرآن فيه التنبيه على علة تخصيصه بالصوم فيه وذلك أنه لما خصّ بأعظم آيات الربوبية ناسب أن يخصّ بأشقّ سمات العبودية فبقدر هضم النفس يترقى العبد في مدارج الانس، ويصل إلى معارج القدس وتنكشف عنه الحجب الناسوتية ويطلع على الحكم اللاهوتية.

و «الباء» من قوله عليه السلام: «بما جعل» للسببية أو للاستعانة. والحرمات: جمع حرمة بالضم كغرفة وغرفات: وهي ما لا يحل إنتهاكه أي تناولها بما لا يحلّ.

والموفور: اسم مفعول من وفرت الشيء وفرأ من باب -وعد-: أي أتممته وأكملته، ويقال أيضاً: وفر الشيء وفوراً إذا تمّ وكمل، يتعدى ولا يتعدى والمصدر فارق.

والفضائل: جمع فضيلة، وهي الدرجة الرفيعة في الفضل والخير والكمال. والمشهورة: الظاهرة المعروفة، من شهرت الشيء إذا أظهرته وأبرزته. و «الفاء» من قوله «فحرم»: للترتيب الذكري، وهو عطف المفصل على المجلّ نحو، توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه لأنّ ما بعدها تفصيل لما جعله له تعالى من الحرمات والفضائل.

وحرم الله الشيء تحريماً: منع من فعله.

وأحلّه إحلالاً: أباحه.

وأعظمت الشيء إعظاماً وعظمته تعظيماً: فحّمته ووقّره أي لإجل الإعظام فهو منصوب على المفعول لأجله ومثله إكراماً في الفقرة الثانية.

والحجر: المنع، وفعله من باب -قتل-.

والمطاعم والمشارب: جمع مطعم ومشرب بمعنى الطعام والشراب، وهما مايؤكل

ويشرب.

قال في الأساس: كثر عنده الطعام والطعم والمطعم والأطعمة والمطاعم (١).
وقال الفارابي: في ديوان الأدب - المشرب: الشراب (٢) ويجوز أن يكونا
مصدرين.

قال في الكشف في قوله تعالى: «ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون»،
مشارب: جمع مشرب وهو موضع الشرب أو الشرب (٣) إنتهى.
والوقت: مقدار من الزمان مفروض لأمر ما.
وبيئناً: أي واضحاً.

وجملة قوله عليه السلام: «لا يجين» إلى آخره في محل نصب صفة ثانية لقوله:
«وقتاً».

قال بعض العلماء: السبب في تعيين بعض الأوقات لعبادة مخصوصة كشهر
رمضان للصوم، وأشهر الحج للحج: إنَّ لبعض الأوقات أثراً في زيادة الثواب أو
العقاب كالأمكنة، وكان الحكماء يختارون لإجابة الدعاء أوقاتاً مخصوصة، وفيه
فائدة أخرى وهي إنَّ الإنسان جُبل على إتباع الشهوة والهوى، ومنعه من ذلك على
الإطلاق شاقّ عليه فخصَّ بعض الأزمنة والأمكنة بطاعةٍ ليسهل عليه الإتيان بها
فيها ولا يمتنع عن ذلك، ثم لو اقتصر على ذلك فهو أمر مطلوب في نفسه وإن جرّه
ذلك على الإستدامة والإستقامة بحسب الألفة والإعتياد أو لاعتقاده أنَّ الإقدام
على ضدِّ ذلك يبطل مساعيه السالفة فذلك هو المطلوب الكلّي، ولا ريب أنَّ
تخصيص ذلك من الشارع أقرب إلى إتحاد الآراء واتفاق الكلمة والله أعلم ٥

(١) أساس البلاغة: ص ٣٨٩.

(٢) ديوان الأدب: ج ١ ص ٢٨٠.

(٣) تفسير الكشف: ج ٤ ص ٢٨.

ثُمَّ فَضَّلَ لَيْلَةً وَاحِدَةً مِنْ لَيَالِيهِ عَلَى لَيَالِي أَلْفِ شَهْرٍ وَسَمَّاها لَيْلَةَ الْقَدْرِ تَنَزَّلَ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ دَائِمٌ الْبَرَكَةِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ بِمَا أَحْكَمَ مِنْ قَضَائِهِ.

«ثُمَّ»: هنا لإفادة الترتيب بحسب الرتبة إرتفاعاً، والدلالة على مباينة معطوفها للمعطوف عليه فضلاً ومزية وتراخيه عنه في زيادة إبانة الفضيلة والتفخيم، إذ كان تفضيل ليلة واحدة من لياليه على ليالي ألف شهر أدخل في إبانته تعالى لفضيلته وأجلب للتعجب من السامع.

وواحدة: نعت لليلة جيئ به للتأكيد لدفع توهم كون القصد إلى الجنس لأن الاسم الحامل للجنس، والوحدة ربّما يقصد به إلى الجنس وربّما يقصد به إلى الوحدة.

ومن: تبعيضية واقعة مع مجرورها صفة ثانية لليلة أي كائنة من لياليه. وتفضيل الشيء على غيره جعله أفضل منه.

وعلى: للإستعلاء المعنوي وهذا التفضيل إشارة إلى قوله تعالى: «ليلة القدر خير من ألف شهر» (١)، ومعنى كونها خيراً من ألف شهر: أنّ العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها هذه الليلة وذلك لما فيها من الخيرات والبركات وتقدير الأرزاق والمنافع الدينية والدنيوية كما رواه ثقة الإسلام في الكافي بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له بعض أصحابنا قال: ولا أعلمه إلا سعيد السّمان: كيف تكون ليلة القدر خيراً من ألف شهر؟ قال: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر (٢).

وبسنده عن حمران أنّه سأل أبا جعفر عليه السلام قال: قلت: «ليلة القدر خير من ألف شهر» أي شيء عني بذلك؟ فقال: العمل الصالح فيها من الصلاة

(١) سورة القدر: الآية ٣.

(٢) الكافي: ج ٤ ص ١٥٧ ح ٤٠.

والزكاة وأنواع الخير خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، ولو لا ما يضاعف الله تبارك وتعالى للمؤمنين ما بلغوا ولكن الله يضاعف لهم الحسنات (١).

قال بعضهم: وتخصيص الألف بالذكر للإشعار بالانتهاء إلى عدد لا إسم لما فوقه على الخصوص فتخصيصه بالذكر للتكثير.

وقال مجاهد: كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح ثم يجاهد النهار حتى يسمي فعل ذلك ألف شهر فتعجب رسول الله صلى الله عليه وآله والمؤمنون من ذلك فأنزل الله تعالى سورة «إنا أنزلناه» فاعطوا ليلة هي خير من مدة ذلك الغازي (٢).

ويؤيده ماروي عن مالك بن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله أرى أعمار الناس فاستقصرها وخاف أن لا يبلغوا من الأعمار مثل ما بلغه سائر الأمم فأعطاه الله ليلة هي خير من ألف شهر لسائر الأمم (٣).

وقيل: إن الرجل فيما مضى ما كان يستحق اسم العابد حتى يعبد الله ألف شهر (٤).

وروى ثقة الإسلام بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أرى رسول الله صلى الله عليه وآله بني أمية يصعدون على منبره من بعده ويضلون الناس الصراط القهقري فأصبح كئيباً حزيناً قال: فهبط جبرئيل عليه السلام فقال: يا رسول الله مالي أراك كئيباً حزيناً؟ فقال: يا جبرئيل إني رأيت بني أمية في ليلتي هذه يصعدون منبري من بعدي ويضلون الناس عن الصراط القهقري، قال: والذي بعثك بالحق نبياً إني ما اطلعت على ذلك، فخرج إلى السماء فلم يلبث أن نزل عليه

(١) الكافي: ج ٤ ص ١٥٧ ح ٦.

(٣) الدر المنثور: ج ٦ ص ٣٧١.

(٢) الدر المنثور: ج ٦ ص ٣٧١.

(٤) تفسير الكشاف: ج ٤ ص ٧٨٠.

بآي من القرآن يؤنسه بها، قال: «أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون فما أغنى عنهم ما كانوا يُمتعون» وأنزل عليه «إنا أنزلناه في ليلة القدر» وما أدريك ما ليلة القدر» ليلة القدر خير من ألف شهر» جعل الله عز وجل ليلة القدر نبيته عليه السلام خيراً من ألف شهر ملك بني أمية (١).

وقد تقدّم مضمون هذا الحديث في سند رواية الصحيفة الشريفة وتكلّمنا عليه في شرحه هناك .

قوله عليه السلام: «وسماها ليلة القدر»، قال أكثر العلماء: القدر بمعنى التقدير. قال علي بن إبراهيم: معنى ليلة القدر: إن الله يقدر فيها الآجال والأرزاق وكل أمر يحدث من موت أو حياة أو خطب أو جذب أو خير أو شر كما قال الله: «فيها يفرق كل أمر حكيم» إلى سنة (٢).

وهذا المعنى هو المروي عن أبي جعفر عليه السلام على ما رواه ثقة الإسلام بسنده عن حمران عنه عليه السلام أنه قال: يقدر في ليلة القدر كل شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل خير وشر وطاعة ومعصية ومولود وأجل ورزق فما قدر في تلك السنة وقضي فهو المحتوم والله عز وجل فيه المشيئة (٣)، الحديث.

والمراد إظهار تلك المقادير للملائكة والنبي والأئمة عليهم السلام في تلك الليلة وإلا فالمقادير من الأزل إلى الأبد ثابتة في اللوح المحفوظ.

وقيل: القدر بمعنى الشرف والخطري يعني ليلة الشرف والعظمة من قولهم: لفلان قدر عند الناس أي منزلة وخطر كما يناسبه قوله: «ليلة القدر خير من ألف شهر» (٤) ثم هذا الشرف إما أن يرجع إلى الفاعل أي من أتى فيها بالطاعة صار ذا قدر وشرف وإما أن يرجع إلى الفعل لأن الطاعة فيها أكثر ثواباً وقبولاً.

(٣) الكافي: ج ٤ ص ١٥٧ ح ٦.

(٤) سورة القدر: الآية ٣.

(١) الكافي: ج ٤ ص ١٥٩ ح ١٠.

(٢) تفسير القمي: ج ٢ ص ٤٣١.

وعن الوراق: «من شرفها إنّه أنزل فيها كتاب ذو قدر على لسان ملك ذي قدر إلى أمة ذوي قدر» (١).

ولعل الله تعالى إنما ذكر لفظ القدر في هذه السورة ثلاث مرات لهذا السبب. وقيل: التقدير: بمعنى الضيق وذلك أنّ الأرض في هذه الليلة تضيق عن الملائكة من قوله تعالى: «ومن قدر عليه رزقه» (٢) وهذا القول يعزى إلى الخليل بن أحمد (٣) رحمه الله.

قوله: «تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم»: أي تنزل فحذفت إحدى التائين تخفيفاً على حد قوله تعالى: «ناراً تلتظي» (٤) والجملة إستئناف مبين لمناط فضلها على تلك المدة المتطاولة كما روي عن علي بن الحسين عليهما السّلام: هي خير من ألف شهر لأنها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. والروح: قيل هو الوحي كما قال تعالى: «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» (٥) أي تنزل الملائكة ومعهم الوحي بالمقادير (٦).

وقيل: هو روح القدس وهو جبرئيل (٧).

وقيل: هو خلق أعظم من الملائكة، رواه أبو جعفر الصّفّار في بصائر الدرجات بسنده عن أبي بصير قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السّلام فذكر شيئاً من أمر الإمام إذا ولد قال: واستوجب زيادة الروح في ليلة القدر، فقلت: جعلت فداك أليس الروح جبرئيل؟ فقال: جبرئيل من الملائكة والروح خلق أعظم من الملائكة أليس الله يقول: «تنزل الملائكة والروح» (٨).

وقد سبق في الروضة الثالثة في شرح دعاء الصلاة على حملة العرش، وكلّ ملك

(٥) سورة التّورى: الآية ٥٢.

(١) مجمع البيان: ج ٩ - ١٠ ص ٥١٨.

(٦) و (٧) الصّغير الكبير: ج ٣٢ ص ٣٤.

(٢) سورة الطلاق: الآية ٧.

(٨) بصائر الدرجات: ص ٤٦٤ ح ٤.

(٣) مجمع البيان: ج ٩ - ١٠ ص ٥١٨.

(٤) سورة اللّين: الآية ١٤.

مقرب ما قيل في شأن الروح على التفصيل، وأوردنا جملة من الأخبار المروية عن أهل البيت عليهم السلام في ذلك .

والظرف من قوله: «ياذن رهم» لغو متعلق بتنزل، أو مستقر متعلق بحذوف هو حال من مفعوله، أي ملتبسين، ياذن رهم: أي بأمره كما قال: «وما ننزل إلا بأمر ربك» (١)

وقيل: يعلم رهم، كما قال: «أنزله بعلمه».

وقوله: «من كل أمر» أي من أجل كل أمر قضاها الله عز وجل من رزق وأجل ونحو ذلك لتلك السنة إلى مثلها من العام القابل كقوله تعالى: «فيها يفرق كل أمر حكيم» (٢).

وقيل: من أجل كل مهم بعضهم للركوع وبعضهم للسجود وبعضهم للتسليم.

روي: إنهم لا يلقون مؤمناً ولا مؤمنة إلا سَلَمُوا عليه (٣).

قال بعضهم: وعلى هذا فلعل للطاعة في الأرض خاصية في هذه الليلة فالملائكة يطلبونها أيضاً طمعاً في مزيد الثواب كما أن الرجل يذهب إلى مكة لتصير طاعاته أكثر ثواباً.

قوله: «سلام دائم البركة إلى طلوع الفجر» أي هي سلام أو سلام هي إتباعاً لقوله تعالى: «سلام هي حتى مطلع الفجر» (٤) وحذفه لقربته النص الغنية عن ذكره، وتخيل العدول إلى أقوى الدليلين من العقل واللفظ كما في قوله: قيل لي كيف أنت؟ قلت: عليل.

قال النيسابوري: ومعنى سلام: هي أن هذه الليلة ما هي إلا سلامة وخير فأما سائر الليالي فيكون فيها بلاء وسلامة أو ما هي إلا سلام لكثرة سلام الملائكة على

(٤) سورة القدر: الآية ٥.

(١) سورة مريم: الآية ٦٤.

(٢) سورة الدخان: الآية ٤.

(٣) تفسير الكشاف: ج ٤ ص ٧٨١ والتفسير الكبير للفخر الرازي: ج ٣٢ ص ٣٦.

المؤمنين وقال أبو مسلم: يعني هذه الليلة سالمة عن الرياح المزعجة والصواعق ونحوها أو هي سالمة (١) عن تسلط الشيطان ونحوه أو سالمة عن تفاوت العبادة في أجزائها بخلاف سائر الليالي فإنّ النفل فيها كلما قرب من الفجر الثاني كان أفضل (٢).

وقال علي بن إبراهيم: قال تحية يحيى بها الإمام الى أن يطلع الفجر (٣). وفي خبر آخر عن علي بن الحسين عليهما السلام: هو سلام الملائكة والروح على الرسول والإمام من أول ما يهبطون إلى مطلع الفجر (٤).

والدائم: الممتد زمانه والثابت والمتتابع، يقال: دام المطر: إذا تتابع نزوله. والبركة: كثرة الخير ونماؤه، وفيه تلميح إلى قوله تعالى «إنا أنزلناه في ليلة مباركة» فيها يفرق كل أمر حكيم (٥)، فالبركة ثابتة متتابعة في هذه الليلة بدوام السلام إلى أن يطلع الفجر فإنّ المبارك مافيه نماء الخير وكثرته. وقوله: «على من يشاء من عباده» متعلق بتنزل لقوله بعده: «بما أحكم من قضائه» ومن زعم أنه متعلق بسلام فقد أخطأ أو تعسف.

وقوله: «بما أحكم من قضائه» متعلق بتنزل أيضاً، أي تنزل الملائكة والروح على من يشاء من عباده بما أحكم من قضائه كما قال تعالى: «نزل به الروح الأمين على قلبك» (٦).

و «الباء»: قيل: للمصاحبة في كل من تنزل به ونزل به لا للتعدية كالهزمة والتضعيف، إذ لا يقال: نزل الله بكذا ولا تنزل به كما يقال: أنزله ونزله، ولو

(١) «ألف»: سالمة.

(٢) تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ج ٣ في ذيل الآية الأخيرة من سورة القدر.

(٣) تفسير علي بن إبراهيم القمي: ج ٢ ص ٤٣١.

(٤) نور الثقلين: ج ٥ ص ٦٤١ - ٦٤٢ ح ١١٥ مع اختلاف يسير في العبارة.

(٥) سورة الدخان: الآية ٣ و ٤.

(٦) سورة الشعراء: الآية ١٩٣ و ١٩٤.

كانت كالهزمة والتضعيف صح كما صح ذهب الله به وأذهب.
قال الراغب: يقال: نزل الملك بكذا وتنزل به ولا يقال: نزل الله بكذا ولا تنزل به (١).

ونص أكثر اللغويين على أن نزل به و تنزل به بمعنى أنزله، وعلى هذا فلعل منعهم من أن يقال: نزل الله بكذا أو تنزل به تفاد عن إسناد النزول إليه سبحانه، أو لما في الباء من معنى المصاحبة والإلصاق وإن كانت للتعدي كالهزمة كما نص عليه الشريف العلامة في حواشي الكشف (٢). ولذلك قال الزمخشري في قوله تعالى: «ذهب الله بنورهم» إن المعنى: أخذ الله نورهم وأمسكه، من قولهم: ذهب السلطان بماله إذا أخذه (٣).

والمراد «بمن يشاء من عباده»: إمام الزمان «وبما أحكم من قضائه»: ما قضى وأبرم وأمضى وحم ولم يكن فيه تقديم وتأخير ولا تبديل وتغيير يدل على ذلك ما رواه أبو جعفر الصِّقَّار في كتاب بصائر الدرجات بإسناده عن داود بن فرقد قال: سألت عن قول الله عز وجل: «إنا أنزلناه في ليلة القدر» وما أدريك ماليلة القدر» قال: ينزل فيها ما يكون من السنة إلى السنة من موت أو مولود، قلت: إلى من؟ فقال: إلى من عسى أن يكون، إن الناس في تلك الليلة في صلاة ودعاء ومسألة وصاحب هذا الأمر في شغل تنزل الملائكة إليه بأمر السنة من غروب الشمس إلى طلوعها من كل أمر سلام هي له إلى أن يطلع الفجر (٤).

وبإسناده عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إن الناس يقولون إن ليلة النصف من شعبان يكتب فيها الآجال وتقسم فيها الأرزاق وتخرج صكاك الحاج، فقال: ما عندنا في هذا شيء ولكن إذا كانت ليلة تسع

(١) المفردات: ص ٤٨٩.

(٣) تفسير الكشف: ج ١ ص ٧٤.

(٤) بصائر الدرجات: ص ٢٢٠.

(٢) لا يوجد لدينا كتابه.

عشرة من رمضان يكتب فيها الآجال وتقسم الأرزاق، وتخرج صكاك الحاج، ويطلع الله على خلقه فلا يبقى مؤمن إلّا غفر له إلّا شارب مسكر فإذا كانت ليلة ثلاث وعشرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمضاه ثم أنهاه قلت: إلى من جعلت فداك؟ فقال: إلى صاحبكم ولولا ذلك لم يعلم ما يكون في تلك السنة (١).

وروى ثقة الاسلام في الكافي بسنده عن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: التقدير في ليلة تسع عشرة، والإبرام في ليلة إحدى وعشرين، والإمضاء في ليلة ثلاث وعشرين (٢).

وفي حديث عنه عليه السلام ان ما أمضاه تعالى تكون من المحتوم الذي لا يبدوله فيه تبارك وتعالى (٣).

والأخبار في هذا المعنى كثيرة، والله أعلم.

تنبيهات

الأول: قال النيسابوري: قوله تعالى: «تنزل الملائكة» يقتضي نزول كل الملائكة إمّا إلى السماء الدنيا، وإمّا إلى الأرض وهو قول الأكثرين، وعلى التقديرين فإنّ المكان لا يسمعهم إلّا على سبيل التناوب والنزول فوجاً فوجاً كأهل الحج فإنهم على كثرتهم يدخلون الكعبة أفواجا، إنتهى (٤).

والذي تدل عليه الروايات عن أهل البيت عليهم السلام إنّ التنازل في ليلة القدر بعض الملائكة لاجتماعهم كما روي عن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل أنّه قال: حتى إذا أتت ليلة القدر فيهبط من الملائكة إلى ولي الأمر خلق الله (٥).

(١) بصائر الدرجات: ص ٢٢٢.

(٢) و(٣) الكافي: ج ٤ ص ١٥٩ ح ٩ و ٨.

(٤) تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ج ٣ في ذيل الآية ٤ من سورة القدر.

(٥) الكافي: ج ١ ص ٢٥٤ ح ٩.

قال بعض أصحابنا: لعلّ المراد بخلق الله بعض الملائكة كما هو ظاهر هذه العبارة.

وروى أبو جعفر الصفّار في بصائر الدرجات بإسناده عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال: لَمَّا قبض رسول الله صلى الله عليه وآله هبط جبرئيل ومعه الملائكة والروح الذين كانوا يهبطون في ليلة القدر (١) الحديث.

وهو صريح في المطلوب وعلى هذا فاللام في الملائكة للعهد لا للجنس. الثاني: ظاهر القرآن وصريح الأخبار عن أهل البيت عليهم السّلام وصريح أقوال علمائنا إستمرار وجود ليلة القدر في كلّ عام إلى آخر الدهر.

وأما العمامة فقال المازري (٢) والنووي منهم: أجمع من يعتدّ به على وجودها ودوامها إلى آخر الدهر وتحققها (٣) من شاء الله من بني آدم كلّ سنة (٤). وقال عياض: وشذّ قوم فقالوا: رفعت (٥).

وقد روى عبد الرزاق الصّغاني من طريق داود بن أبي عاصم عن عبد الله بن محصن قال: قلت لأبي هريرة: زعموا أنّ ليلة القدر رفعت؟ قال: كذب من قال ذلك (٦).

الثالث: اختلف في تعيين ليلة القدر أيّ ليلة هي فقليل: هي في مجموع السنة لا تحصى رمضان ولا غيره وهو مختار أبي حنيفة (٧).

وروي ذلك عن ابن مسعود قال: من يقيم الحول كلّه يصعبها، فبلغ ذلك عبد الله بن عمر فقال: رحم الله أبا عبد الرحمن أما إنّه علم أنّها في شهر رمضان ولكنه أراد أن لا يتكلّ الناس (٨).

-
- (١) بصائر الدرجات: ص ٢٢٥.
 (٢) تفسير روح المعاني: ج ٣٠ ص ١٩٠.
 (٣) «الف»: تحقّقها.
 (٤) المجموع شرح المذهب: ج ٦ ص ٤٦١.
 (٥) المجموع شرح المذهب: ج ٦ ص ٤٥٨.
 (٦) مجموعة من التفسيرات: ج ٦ ص ٥٤٥ بسند آخر.
 (٧) تفسير روح المعاني: ج ٣٠ ص ١٩٠.
 (٨) مجمع البيان: ج ٩ - ١٠ ص ٥١٨.

وعن عكرمة إنها ليلة النصف من شعبان (١).

والجمهور على أنها في شهر رمضان (٢).

وعليه إجماع الإمامية كما هو صريح عبارة الدعاء ثم اختلف في تعيينها من لياليه على ثلاثة وأربعين قولاً والصحيح أنها في العشر الأواخر كما رواه ثقة الإسلام في الكافي بسند صحيح عن حمran أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: «إنا أنزلناه في ليلة مباركة» قال: نعم ليلة القدر وهي في كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر، الحديث (٣).

وروى ثقة الإسلام أيضاً بسند صحيح عن حسان بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ليلة القدر فقال إلتبسها في ليلة إحدى وعشرين أو ليلة ثلاث وعشرين (٤).

وروى شيخ الطائفة في التهذيب بسنده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ليلة القدر فقال: هي ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين قلت: ليس إنها هي ليلة واحدة؟ قال: بلى، قلت: فأخبرني بها، فقال: وما عليك أن تفعل خيراً في ليلتين (٥).

وروى أيضاً بسنده عن محمد بن أيوب، عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الجهنني أتى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: يا رسول الله إن لي إبلاً وغنماً وغلماً فأحب أن تأمرني بليلة أدخل فيها فاشهد الصلاة وذلك في شهر رمضان فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسارته في أذنه، فكان الجهنني إذا كان ليلة ثلاث وعشرين دخل بإبله وأهله إلى مكانه (٦).

والجهنني المذكور هو عبد الله بن أنيس الجهنني يكتنى أبا يحيى حليف الأنصار

(٤) الكافي: ج ٤ ص ١٥٦ ح ١.

(١) تفسير روح المعاني: ج ٣٠ ص ١٩٠.

(٥) التهذيب: ج ٣ ص ٥٨ ح ٣.

(٢) المجموع شرح المذهب: ج ٦ ص ٤٥٩.

(٦) التهذيب: ج ٤ ص ٣٣٠ ح ١٠٠.

(٣) الكافي: ج ٤ ص ١٥٧ ح ٦.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاهْلُمْنَا مَعْرِفَةَ فَضْلِهِ وَإِجْلَالَ حُرْمَتِهِ
وَالْتَحَفْظَ مِمَّا حَظَرْتَ فِيهِ وَأَعِنَّا عَلَى صِيَامِهِ بِكَفِّ الْجَوَارِحِ عَنْ مَعَاصِيكَ

شهد العقبة واحداً ومات بالشام في خلافة معاوية سنة أربع وخمسين.

قال ابن حجر: ووههم من قال سنة ثمانين (١) وفي رواية أنه قال لرسول الله
صلى الله عليه وآله: إن منزلي ناءٍ عن المدينة فرني بليلة أدخل فيها فأمره بليلة ثلاث
وعشرين (٢).

وروى رئيس المحدثين في الفقيه قال: روى محمد بن حمران، عن سفيان بن
السمط، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الليالي التي يرجى فيها من شهر
رمضان فقال تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، قلت: فإن أخذت
الإنسان الفترة أو علة ما المعتمد عليه من ذلك؟ فقال: ثلاث وعشرين (٣).

وروى ثقة الإسلام بسند صحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
عليهما السلام قال: سألته عن علامة ليلة القدر؟ فقال: علامتها: أن يطيب ريحها
وإن كانت في برد دفئت وإن كانت في حر بردت فطابت (٤).

وروى الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في ليلة القدر أنها ليلة
سمحة لاحارة ولا باردة تطلع الشمس في صبيحتها ليس لها شعاع (٥).

الرابع: أجمعوا على أن الحكمة في إخفاء ليلة القدر كالحكمة في إخفاء الصلاة
الوسطى في الصلوات الخمس، واسم الله الأعظم في الأسماء الحسنى وساعة الإجابة
في ساعات الجمعة حتى يجتهد المكلف في الطاعة ويحيي من يريدها الليالي الكثيرة
طلباً لموافقتها فتكثر عبادته وأن لا يتكل الناس عند إظهارها على إصابة الفضل فيها
فيفرطوا في غيرها والله أعلم .

إنفتت عليه السلام من الغيبة إلى الخطاب جرياً على نهج البلاغة في إفتنان

(٤) الكافي: ج ٤ ص ١٥٧ ح ٣.

(٥) الدر المنثور: ج ٦ ص ٣٧٢.

(١) تقريب التهذيب: ج ١ ص ٤٠٢.

(٢) تفسير نور الثقلين: ج ٥ ص ٦٢٨.

(٣) من لا يخضره الفقيه: ج ٢ ص ١٦٠ ح ٢٠٣٠.

وَاسْتَعْمَالُهَا فِيهِ بِمَا يُرْضِيكَ حَتَّى لَا تُصْغِيَ بِأَسْمَاعِنَا إِلَى لَغْوٍ وَلَا تُسْرِعَ
بِأَبْصَارِنَا إِلَى هَوٍ وَحَتَّى لَا نَبْطِشَ أَيْدِينَا إِلَى مَحْظُورٍ وَلَا نَخْطُوبَ بِأَقْدَامِنَا إِلَى
مَحْجُورٍ وَحَتَّى لَا تَعِيَ بَطُونُنَا إِلَّا مَا أَحَلَلْتَ وَلَا تَنْطِقَ أَلْسِنَتُنَا إِلَّا بِمَا مَثَّلْتَ
وَلَا تَتَكَلَّفَ إِلَّا مَا يَدْنِي مِنْ ثَوَابِكَ وَلَا نَتَعَاطَى إِلَّا الَّذِي يَبْقَى مِنْ
عِقَابِكَ، ثُمَّ خَلِصْ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ رِثَاءِ الْمُرَائِينَ وَسُمْعَةِ الْمُسْمِعِينَ،
لَا تُشْرِكْ فِيهِ أَحَدًا دُونَكَ وَلَا تَبْتَغِي فِيهِ مُرَادًا سِوَاكَ .

الكلام كما تقدم بيانه في الروضة السادسة وأكثر النكت التي ذكرناها هناك
جارية هنا فليرجع إليها (١).

والإلهام لغة: الإلهام مطلقاً، وإصطلاحاً: إلقاء الخير في قلب الغير بلا
إستفاضة فكرية منه، فإن حمل هنا على معناه اللغوي فالمراد بمعرفة فضله العلم به ولو
بالتعلم والإستفاضة، وإن حمل على الإصطلاح فالمراد بها إدراكه على ماهو عليه،
إذ لا يكون ذلك إلا بالإلهام المصطلح ويرجع هذا تفسير الجمهور للمعرفة بأنها
إدراك الشيء على ماهو عليه وإن كان مسبوقاً بالجهل ولهذا لا يقال: الله عارف،
ويقال: عالم، والغرض من سؤال «إلهام معرفة فضله وإجلال حرمة والتحفظ ممّا
حظر فيه» إيفاءه حقه من الإحترام والإحتراز عمّا لا يحلّ فيه كما ينبغي ويجب
كيلا يكون مقصراً أو متوانياً.

وإجلال الشيء: تعظيمه.

والحرمة: مالا يحلّ إنتهاكه.

والتحفظ: التحرّز.

وحظره حظراً من باب -قتل-: منعه وحرّمه.

و«الباء» من قوله: «بكفت الجوارح» للملابسة: أي ملتبسين بمنع الجوارح،

يقال كففته عن الشيء كفاً من باب -قتل-: أي منعه.

والجوارح: الأعضاء جمع جارحة.

واللهو: ما يشغل الإنسان عما يعنيه وهمّه وتقييد الإسراع إليه بالإبصار للمبالغة في سؤال إجتنابه إذ كان النظر رائد الفجور، وفي التوراة: النظر يزرع الشهوة، ورب شهوة أورثت حزناً طويلاً ولذلك أمر سبحانه المؤمنين بغض الأبصار أولاً، ثم بحفظ الفروج ثانياً فقال: «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم» (١).

وفي نسخة ابن إدريس رحمه الله: «ولا نسرح بأبصارنا في هو»: وهو من سرح الأبل سرحاً من باب -نفع-: رعت بنفسها وهو إستعارة مكنية مرشحة أو تمثيلية أو تبعية.

وبسط يده إلى الشيء: مدها نحوه: أي لانمذ أيدينا إلى طلب محذور أو إلى أخذه.

قال الراغب: بسط الكف واليد يستعمل تارة للطلب نحو: «باسط كفيه إلى الماء» وتارة للأخذ نحو: «والملائكة باسطوا أيديهم»، وتارة للبطش والضرب نحو: «ويبسطوا إليكم أيديهم» (٢).

وخطوط أخطو خطأ: مشيت، والتقييد بالأقدام مع أن الخطو لا يكون إلا بها لغرض التفصيل بعد الإجمال في قوله: «بكفت الجوارح» بالتص على جارحة وأما ما قد يتوهم من أنه من باب أبصرته بعيني وكتبته بيدي فلا يقتضيه المقام لأنه في ذلك تأكيد لدفع توهم المجاز أو إحتماله، وليس بمقصود هنا لوجوب ترك الخطو إلى المحذور حقيقة ومجازاً والمحذور والمحذور بمعنى.

ووعيت الشيء وعيا من باب -وعد-: حفظته وجمعته.

وأحلّ الله الشيء: جعله حلالاً، والمراد به هنا ما أطلق أكله وشربه. ومثلت: أي حدثت من المثل بالتحريك بمعنى الحديث. قال في القاموس: والمثل محرّكة: الحجة والحديث، وقد مثّل به تمثيلاً (١). ولا داعي إلى جعله بمعنى صورت، وتأويله بما لا يخلو من التعسف. وتكلّفت الشيء: تجشّمته على مشقة، وبذلت المجهود في العمل له وهو من الكلفة بالضمّ بمعنى المشقة. وتعاطيت كذا: أي أقدمت عليه وفعلته، وفلان يتعاطى ما لا ينبغي له، ومنه: «فتعاطى فعقر» (٢). وخلص ذلك: أي سلّمه، من خلص بمعنى سلم ونجا أو اجعله خالصاً، من خلص الماء من الكدر: أي صفا منه. والرياء: ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله تعالى فيه، وأصله من الرؤية كأنه لا يعمل إلّا إذا رأى الناس ورأوه، وقد تقدم الكلام عليه. والسمة بالضمّ: كالرياء إلّا أنّها تتعلّق بحاسة السمع والرياء بحاسة البصر. قال الفارابي في ديوان الأدب: يقال: فعل ذلك رياء وسمعة إذا فعل ذلك ليراه الناس ويسمعوا به (٣). والمسمعين: جمع مسمع: اسم فاعل من أسمع فسمع، والمراد به هنا: الفاعل للسمعة كأنه يسمع الناس ما يعمل وعبرة الدعاء على حذف مضاف، والتقدير ثم خلّص ذلك كله من مثل رياء المرائين ومثل سمعة المسمعين. واللام في المرائين والمسمعين: للإستغراق لما تقرّر من أنّ الجمع المعروف يستغرق آحاد مفردة نحو: «والله يحبّ المحسنين» (٤) أي كل محسن، والمعنى: خلّصه

(١) القاموس المحيط: ج ٤ ص ٤٩.

(٣) ديوان الأدب: ج ١ ص ١٧٠.

(٤) سورة آل عمران: الآية ١٣٤.

(٢) سورة القمر: الآية ٢٩.

من مثل رياء كل مرء وسمعة كل مسمع، وفائدة هذا الإستغراق شمول تخليصه من أنواع الرياء والسمعة لاختلافها بحسب إختلاف فاعلها شدة وضعفاً وغرضاً. قوله: «لانشرك فيه أحداً دونك» جملة مؤكدة لما قبلها من جعل ذلك خالصاً من السمعة والرياء، نحو لارب فيه أو مستأنفة مؤكدة له نحو: «إن النفس لأقمار بالسوء» (١).

ودونك: أي غيرك أو متجاوزين إياك .
وبغى الشيء وابتغاه: طلبه أي ولا تطلب به مراداً غيرك .

تنبيهات

الأول: أجمع المسلمون من الخاصة والعامة على أن شهر رمضان أفضل الشهور. أما العامة: فلما رواه النسائي أنه صلى الله عليه وآله ذكر رمضان وفضله على سائر الشهور وقال: من صامه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه (٢).

وروى الحلبي منهم إنه صلى الله عليه وآله قال: سيد الشهور رمضان (٣).
وأما الخاصة: فلما تواتر عن أصحاب العصمة عليهم السلام من الأخبار الصريحة في ذلك فنه مارواه ثقة الإسلام في الكافي بسنده عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما حضر شهر رمضان وذلك في ثلاث بقين من شعبان، قال لبلال ناد في الناس فجمع الناس ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أيها الناس إن هذا الشهر قد خصكم الله به وحضركم وهو سيد الشهور ليلة فيه خير من ألف شهر تغلق فيه أبواب النار وتفتح فيه أبواب الجنان فمن أدركه ولم يغفر له فأبعده الله، ومن أدرك والديه فلم يغفر له فأبعده الله، ومن ذكرت عنده

(١) سورة يوسف: الآية ٥٣.

(٢) صحيح البخاري: ج ٣ ص ٣٣ كتاب الصوم باب ٦.

(٣) روضة الواعظين: ص ٣٤٠.

فلم يصلّ عليّ فلم يغفر له فأبعده الله» (١).

وعنه عليه السّلام قال: خطب رسول الله صلّى الله عليه وآله الناس في آخر جمعة من شعبان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناس إنّه قد أظلمكم شهر فيه ليلة خير من ألف شهر وهو شهر رمضان فرض الله صيامه وجعل قيام ليلة فيه بتطوّع صلاة كتطوّع سبعين ليلة فيما سواه من الشهور وجعل لمن تطوّع فيه من خصال الخير كأجر من أذى فريضة من فرائض الله عزّ وجلّ ومن أذى فيه فريضة من فرائض الله عزّ وجلّ كان كمن أذى سبعين فريضة من فرائض الله فما سواه من الشهور، وهو شهر الصبر، يزيد الله في رزق المؤمن فيه ومن فطر فيه مؤمناً صائماً كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لذنوبه فيما مضى، قيل: يا رسول الله ليس كلّنا يقدر على أن يفطر صائماً، فقال: إن الله كريم يعطي هذا الثواب لمن لم (٢) يقدر إلّا على مذقة من لبن يفطر بها صائماً أو شربة من ماء عذب أو تمرات لا يقدر على أكثر من ذلك، ومن خفف فيه عن مملوكه خفف الله عنه حسابه، وهو شهر أوّل رحمة وأوسطه مغفرة وآخره الإجابة والعتق من النار ولا غناء بكم عن أربع خصال خصلتين ترضون الله بهما، وخصلتين لا غنى بكم عنها، فأما اللتان ترضون الله بهما فشهادة أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً رسول الله، وأما اللتان لا غنى بكم عنها فتسألون الله فيه حوائجكم والجنة وتسألون العافية وتعوذون به من التار (٣).

وروى رئيس المحدثين محمّد بن بابويه، عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني عن علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه، عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السّلام، عن أبيه الكاظم موسى بن جعفر، عن أبيه الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه الباقر محمّد بن علي، عن أبيه زين العابدين علي

(١) الكافي: ج ٤ ص ٦٧ ح ٥.

(٢) الكافي: ج ٤ ص ٦٦ ح ٤.

(٣) «ألف»: لا.

بن الحسين، عن أبيه سيد الشهداء الحسين بن علي عن أبيه سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السّلام قال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله خطبنا ذات يوم فقال: أيّها الناس إنّهُ قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات هو شهر دعيت فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب، فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة، وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه فإنّ الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه وتصدّقوا على فقراءكم ومساكينكم ووقّروا كباركم وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم واحفظوا ألسنتكم وغضّوا عمّا لا يحلّ النظر إليه أبصاركم وعمّا لا يحلّ الإستماع إليه أسماعكم وتحتنوا على أيتام الناس يتحتن على أيتامكم وتوبوا إلى الله من ذنوبكم وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم فإنّها أفضل الساعات ينظر الله تعالى فيها بالرحمة إلى عباده يحيبهم إذا ناجوه ويلبّهم إذا نادوه ويعطيهم إذا سألوه ويستجيب لهم إذا دعوه، أيّها الناس: إنّ أنفوسكم مرهونة بأعمالكم فكفّوها باستغفاركم وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم واعلموا أنّ الله جلّ ذكره أقسم بعزّته أن لا يعذب المصلّين والساجدين ولا يروّعهم بالنار يوم يقوم الناس لربّ العالمين.

أيّها الناس: من فطر منكم صائماً مؤمناً في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه فقليل يا رسول الله: وليس كلّنا يقدر على ذلك فقال: اتّقوا النار ولو بشقّ تمرّة اتّقوا النار ولو بشربة ماء.

أيّها الناس: ومن خفف منكم في هذا الشهر عن ممالك يمينه خفف الله عليه حسابه ومن كفّ فيه شرّه كفّ الله عنه غضبه يوم يلقاه ومن أكرم فيه يميماً أكرمه الله يوم يلقاه ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه

رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه، ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار، ومن أدى فيه فرضاً كان له ثواب من أدى سبعين فريضة فيما سواه من الشهور، ومن أكثر فيه الصلاة عليّ ثقل الله ميزانه يوم تخفّ (١) الموازين، ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور.

أيها الناس: إنّ أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فاسئلوا ربكم أن لا يغلقها عليكم، وأبواب النيران مغلقة فاسئلوا ربكم أن لا يفتحها عليكم، والشياطين مغلولة فاسئلوا ربكم أن لا يسلطها عليكم.

قال أمير المؤمنين عليه السلام: فقمّت وقلت: يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال: يا أبا الحسن أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله عز وجلّ ثم بكى، فقلت: ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال: أبكي لما يستحلّ منك في هذا الشهر، كأتّي بك وأنت تصلّي لربك وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين شقيق عاقر ناقة ثمود فضربك ضربة على قرنك فخضب منها لحيتك، فقلت يا رسول الله: وذلك في سلامة من ديني؟ فقال صلى الله عليه وآله: في سلامة من دينك، ثم قال: يا عليّ من قتلك فقد قتلني، ومن أبغضك فقد أبغضني لأنك متي كنفسي وطينتك من طيبي وأنت وصيّ وخليفتي على أمّتي (٢)، والأخبار في هذا المعنى كثيرة.

الثاني: في قوله عليه السلام: «وأعتا على صيامه بكفت الجوارح» إلى آخر إشارة إلى آداب الصائم وقد وردت بذلك أخبار كثيرة عنهم عليهم السلام: فنه قول الصادق عليه السلام في الصحيح: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك وعدّد أشياء غير هذا، وقال: لا يكون يوم صومك كيوم فطرك (٣).

(١) «ألف»: تخفّ.

(٣) الكافي: ج ٤ ص ٨٧ ح ١.

(٢) أمالي الصدوق: ص ٨٤.

وعنه عليه السَّلام: إِنَّ الصَّيَامَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَحْدَهُ، إِنَّ مَرَمَ عَلَيْهَا السَّلامَ قَالَتْ «إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا» أَيَّ صَمْتًا فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَازَعُوا فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْإِيمَانَ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْخَطْبَ (١).

وعنه عليه السَّلام قال: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِمْرَأَةً تَسُبُّ جَارِيَةَ لَهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِطَعَامٍ فَقَالَ لَهَا: كَلِي، فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ، فَقَالَ: كَيْفَ تَكُونِينَ صَائِمَةً وَقَدْ سَبَّيْتَ جَارِيَتَكَ، إِنْ الصَّوْمَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ (٢).

وعنه عليه السَّلام: إِذَا صَمِتَ فَلْيَصْمِمْ سَمْعَكَ وَبَصْرَكَ مِنَ الْحَرَامِ وَالْقَبِيحِ، وَدَعِ الْمَرَاءَ وَأَذَى الْخَادِمِ، وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارُ الصَّائِمِ وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ كَيَوْمِ فِطْرِكَ (٣).

وعنه عليه السَّلام قال: كَانَ عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلامُ: إِذَا كَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ لَمْ يَتَكَلَّمْ إِلَّا بِالِدُّعَاءِ وَالتَّسْبِيحِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَالتَّكْبِيرِ فَإِذَا أَفْطَرَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي شِئْتُ أَنْ تَفْعَلَ فَعَلْتَ (٤).

الثالث: فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: «لَا نَشْرَكَ فِيهِ أَحَدًا دُونَكَ وَلَا نَبْتَغِي بِهِ مَرَادًا سِوَاكَ»، إِشَارَةٌ إِلَى إِخْلَاصِ الْعَمَلِ، وَهُوَ تَصْفِيَةُ الْعَمَلِ عَنْ أَنْ يَكُونَ لغيرِ اللَّهِ فِيهِ نَصِيبٌ، وَقِيلَ: هُوَ أَنْ لَا يُرِيدَ عَامِلُهُ عَلَيْهِ عَوْضًا فِي الدَّارَيْنِ وَهَذَا التَّعْرِيفُ أَشَدُّ إِنْطِبَاقًا عَلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: «وَلَا نَبْتَغِي بِهِ مَرَادًا سِوَاكَ» وَهِيَ دَرَجَةُ عِلْيَةِ عَزِيزَةِ الْمَنَالِ وَإِلَيْهَا أَشَارَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: «مَاعْبَدْتُكَ خَوْفًا مِنْ

(١) الكافي: ج ٤ ص ٨٩ ح ٩.

(٢) الكافي: ج ٤ ص ٨٧ ح ٣.

(٣) الكافي: ج ٤ ص ٨٧ - ٨٨ ح ٣.

(٤) الكافي: ج ٤ ص ٨٨ ح ٨.

نارك ولا طمعاً في جنتك ولكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك» (١).
وقد أسلفنا الكلام مبسوطاً على الإخلاص في العمل في الروضة العشرين
فليرجع إليه (٢).

تتمة

قال شيخنا الشهيد قدس سره: كلّ عبادة أريد بها غير الله ليراه الناس فهي
المشتملة على الرياء سواء أريد بها مع ذلك الله أم لا، أما لو كان للعمل غاية دنيوية
شرعية أو أخروية فأرادها الإنسان فإنه لا يسمى رياء كطلب الغازي الجهاد لله
وللغنيمة وقراءة الإمام للصلاة والتعليم، وتلاوة آية من القرآن بقصد القراءة
والتفهم، وتحسين الصلاة من المقتدى به ليقتدي به الناس، ومنه صلاة الفريضة في
المسجد، وإظهار الزكاة الواجبة، وكذا مريد الحج والتجارة أو الصائم ليقطع عنه
شهوة النكاح أو ليصح جسمه فإنّ الخبر دال عليهما، ومنه الوضوء للتبرّد مع القربة أو
التنظيف معها، فالضابط: أنّ كلّ ضميمة يقصد بها العبد منفعة لازمة للعبادة
لا يريد بها إجتلاب نفع من الناس ولا دفع ضرر عنه لا من حيث العبادة، فلو قصد
رفع ضرر بعبادة التقية لم يكن رياء، إنتهى (٣).
والتأخرون من أصحابنا: حكموا بفساد العبادة بقصد هذه الضمائم لفوات
الإخلاص.

وفصل بعضهم فقال: إن كانت الضميمة راجحة ولاحظ القاصد رجحانها
وجوباً أو ندباً كالحمية في الصوم لوجوب حفظ البدن، والاعلام بالدخول في

(١) بحار الأنوار: ج ٤١ ص ١٤ ح ٤ مع اختلاف يسير في بعض الفاظ الحديث. والقواعد والفوائد:
ص ٧٧ مع تقديم وتأخير.

(٢) الروضة العشرون: ج ٣ ص ٢٨١.

(٣) القواعد والفوائد: ج ١ ص ٧٨-٨٠ نقلاً بالمضمون.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاقِفْنَا فِيهِ عَلَى مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ
مُجْدُوذِهَا الَّتِي جَدَّدْتَ وَفَرَّوْضِهَا الَّتِي قَرَضْتَ وَوَطَّأَيْفِهَا الَّتِي وَطَّفْتَ
وَأَوْقَاتِهَا الَّتِي وَقَّتَ وَأَنْزَلْنَا فِيهَا مَنْزِلَةَ الْمُصِيبِينَ لِمَنَازِلِهَا الْحَافِظِينَ لِأَرْكَانِهَا
الْمُؤَدِّينَ لَهَا فِي أَوْقَاتِهَا عَلَى مَاسْتِهِ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي
رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَجَمِيعِ فَوَاضِلِهَا عَلَى أَتَمِّ الطَّهْوَرِ وَأَسْبَغِهِ وَأَبْيَنِ الْخُشُوعِ
وَأَبْلَغِهِ.

الصلاة للتعاون على البرّ فينبغي أن لا تكون مضرة إذ هي حينئذٍ مؤكدة وإنما
الكلام في الضمائم غير الملحوظة الرجحان، فصوص من ضمّ قصد الحمية مثلاً صحيح
مستحباً كان الصوم أو واجباً، معيّناً كان الواجب أو غير معيّن.
قال شيخنا البهائي: وفي النفس من صحة غير المعين شيء وعدمها محتمل (١)،
والله أعلم * .

وقفت فلاناً على الأمر: اطلعت عليه، ولا تقل أوقفته، وقد مرّ بيان ذلك .
والمواقيت: جمع ميقات بمعنى الوقت، أي أوقات الصلاة، ويستعار للمكان،
ومنه مواقيت الحج لمواضع الإحرام، ووقّت الله الصلاة توقيتاً ووقتها يقتها وقتاً من
باب - وعد- : حدّد لها وقتاً و«الباء» من «بحدودها» للمصاحبة: أي مع حدودها
أي أحكامها، ومنه قوله تعالى: «وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله» (٢) أي
أحكامه.

وحددت الشيء: ميّزته عن غيره. وفي الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال: للصلاة أربعة آلاف حد وفي رواية للصلاة أربعة آلاف باب (٣).
والفروض: جمع فرض بمعنى المفروض من فرض الله الأحكام فرضاً: أوجبها.

(٣) الكافي: ج ٣ ص ٢٧٢ ح ٦.

(١) كتاب الاربعين للشيخ البهائي: ص ١٦١.

(٢) سورة التوبة: الآية ٩٧.

والوظائف: جمع وظيفة وهي ما يقدر من عمل ورزق ونحو ذلك، يقال: وظفت عليه العمل توظيفاً: قدرته.

والأوقات: جمع وقت وهو مقدار من الزمان مفروض لأمر ما. وأنزلت زيداً منزلة عمرو في كذا: أي جعلت له ما جعلت لعمرو فيه. وأصبت الشيء: أدركته ووجدته.

ومنازل الصلاة: عبارة عن مراتبها التي تليق بها من قولهم: عرفت لفلان منزلته، أي مرتبته من الفضل والشرف وهو رفيع المنازل. وفي الحديث: أنزلوا الناس منازلهم (١)، أي أكرموا كلاً على حسب فضله وشرفه.

والأركان: جمع ركن، وركن الشيء لغة: جانبه القوي الذي يعتمد عليه، وأركان العبادة: جوانبها التي عليها مبناها وبتركها يكون بطلانها، وعرف الركن من الصلاة بما تبطل الصلاة بزيادته ونقصه عمداً وسهواً، وأركانها خمسة: النية والتكبير والقيام والركوع والسجدة.

وذهب بعضهم إلى أن النية ليست بركن منها لأنها شرط لها لا جزء منها، وركن الشيء لا يكون إلا جزءاً منه، وأول الصلاة التكبير لقوله عليه السلام: «تحريمها التكبير» (٢) فهي خارجة عنها، واستدل القائلون بركنيتها بالتثام حقيقة الصلاة منها واشتراطها بما يشترط في الصلاة من الطهارة والستر والإستقبال ونحوها، واجيب بأن الإستدلال بالتثام الصلاة منها مصادرة واشتراطها بشروط الصلاة لا يدل على الجزئية.

قال بعض المحققين من مشايخنا: وهذا الخلاف قليل الجدوى للإتفاق على

(١) لم نعر عليه.

(٢) مستدرک النوازل: ج ٤ ب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام ص ١٣٦ ح ٥.

إعتبارها في الصلاة وبطلانها بالإخلال بها عمداً وسهواً، وربما يظهر ثمرته في مواضع نادرة كالنذر لمن نذر أن يصلي في وقت كذا أو نذر أن يصلي في وقت كذا، قيل: فيمن (١) سهى عن فعل النية بعد التكبير ففعلها ثم ذكر فعلها قبل التكبير فإن قلنا: بأنها شرط لم تبطل الصلاة وإن قلنا إنها جزء بطلت لزيادة ركن لأن كل من قال: بجزئيتها، قال بركنتها، وفيه نظر للمنع من كون إستحضار النية في أثناء الصلاة عمداً أو سهواً مبطلاً لأن إستحضارها حكماً بمعنى الإستدامة واجب فكيف يبطل الإستحضار بالفعل.

فإن قيل: القصد إلى إستيناف النية قصد للمنافي.

قلنا: فالبطلان حينئذٍ لقصد المنافي لازيادة الركن وهو يتحقق على القول بشرطيتها أيضاً.

وأدى الصلاة: فعلها، وأصله من أداء الأمانة وهو إيصالها إلى أهلها وكل دفع ما يجب دفعه وتوفيته يسمى أداء كأداء الجزية وأداء الخراج، وقد تكرّر منه عليه السلام في هذا الفصل ذكر الأوقات إهتماماً بشأنها، فعن الصادق عليه السلام: هذه الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهنّ وحافظ على مواعيتهنّ أتى الله يوم القيامة وله عنده عهد يدخله الجنة، ومن لم يقم حدودهنّ ولم يحافظ على مواعيتهنّ لقي الله ولا عهد له إن شاء عذبه وإن شاء غفر له (٢).

وعن أبي جعفر عليه السلام: «أبنا مؤمن حافظ على الصلوات المفروضة فصلاها لوقتها فليس هذا من الغافلين» (٣).

والظاهر: أن المراد بالمحافظة على المواقيت المحافظة على أول الوقت وما قرب منه لقول أبي عبد الله عليه السلام: لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلا في عذر من غير علة (٤).

(٣) الكافي: ج ٣ ص ٢٧٠ ح ١٤.

(٤) الكافي: ج ٣ ص ٢٧٤ ح ٣٠.

(١) «ألف» وفيمن.

(٢) الكافي: ج ٣ ص ٢٦٧ ح ١.

وقول علي بن الحسين عليهما السّلام: من اهتم بمواقيت الصلاة لم يستكمل لذة الدنيا (١)، والله أعلم.

قوله عليه السّلام: «على ماسته عبدك ورسولك» في محلّ نصب على الحال من الضمير في لها: أي المؤدّين لها حال كونها على ماسته عبدك ورسولك. وسنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله كذا: أي شرعه وجعله شرعاً وطريقة فرضاً كان أو ندباً قولاً أو فعلاً، وقد تقدّم الكلام على بيان السنّة لغة واصطلاحاً في الرياض السابقة.

والفواضل: جمع فاضلة وهي اسم من الفضيلة. قال في القاموس: الفضيلة: الدرجة الرفيعة في الفضل، والاسم: الفاضلة (٢). والطور: بالفتح والضمّ على الروايتين: بمعنى الطهارة. والمراد باتميته: الإتيان على الوجه المفروض مع كمال الإحتياط وبأسبغية الإتيان به على الوجه المسنون بتمامه.

قال بعضهم: إسباغ الوضوء إتمامه وإكماله وذلك في وجهين: إتمامه على ما فرض الله وإكماله على ماسته رسول الله صلّى الله عليه وآله ومنه: أسبغوا الوضوء أي أبلغوه مواضعه وأكملوا كل عضو حقّه (٣).

وأصله من سبغ الثوب إذا اتسع وصفاً. والطور هنا يعمّ الغسل والوضوء وإزالة النجس. والخشوع: الخضوع والتذلل، وفيه تلميح إلى قوله تعالى: «والَّذِينَ هُمْ صَلَاتُهُمْ خَاشِعُونَ» (٤).

والخشوع في الصلاة قيل: خشية القلب والتواضع، وقيل: هو أن ينظر إلى موضع

(٣) مجمع البحرين: ج ٥ ص ١١.

(٤) سورة المؤمنون: الآية ٢.

(١) الكافي: ج ٣ ص ٢٧٥ ح ٩.

(٢) القاموس المحيط: ج ٤ ص ٣٠.

وَوَقَّفْنَا فِيهِ لِأَنَّ نَصْلَ أَرْحَامِنَا بِالْيَرِّ وَالصَّلَةِ وَأَنْ نَتَعَاهَدَ جِيرَانَنَا بِالْإِفْضَالِ وَالْعَطِيَّةِ وَأَنْ نُخْلِصَ أَمْوَالَنَا مِنَ التَّيَبَاتِ وَأَنْ نُنْظِرَها بِإِخْرَاجِ

سجوده بدليل أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ كَانَ يَرْفَعُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ طَاطَأَ رَأْسَهُ وَنَظَرَ إِلَى مَصْلَاهِ (١).

وعن أمير المؤمنين عليه السَّلام: هو أن لا يلتفت يميناً ولا شمالاً ولا يعرف من على يمينه ولا شماله (٢).

وروي: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ رَأَى رَجُلًا يَعْثُ بِلَحِيَّتِهِ فِي صَلَاتِهِ، فَقَالَ: لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ (٣).

قال بعضهم: في هذا دلالة على أَنَّ الخشوع في الصلاة يكون في القلب والجوارح، فأما في القلب فهو أن يفرغ قلبه بجمع الهمّة لها والإعراض عمّا سواها، فلا يكون فيه غير العبادة والمعبود، وأما في الجوارح فهو غض البصر وترك الالتفات والعبث (٤).

وأبين الخشوع: أي أفضله من البون بمعنى الفضل والمزية، أو أوضحه من بان الشيء بين بياناً إذا انكشف واتضح لأنّه كلّما كان أظهر على الجوارح كان أدلّ على خشوع القلب وعدم إلتفاتة إلى غير العبادة والمعبود. وأبلغه: أي أشدّه إنتهاء إلى الغاية من البلوغ وهو الإنتهاء إلى الغاية والأمد والله أعلم *.

الأرحام: جمع رحم - ككتف - القرابة وأصله من رحم المرأة وهو موضع تكوين الولد منها لكونهم خارجين من رحم واحد، يقال: وصل رحمه إذا أحسن إليها. والبرّ: التوسّع في فعل الخير، ومنه برّ والديه إذا إتسع في الإحسان إليهما. والصلة: الإحسان والعطية ومنه: هذه صلة الأمير وصلاته. وتعاهدت الشيء وتعهدته: تفقّده، وجدّدت العهد به: أي العلم به، من

الرَّكَوَاتِ وَأَنْ تُرَاجِعَ مَنْ هَاجَرَنَا وَأَنْ تُنْصِفَ مَنْ ظَلَمَنَا وَأَنْ تُسَلِّمَ مَنْ
عَادَانَا حَاشَا مَنْ عُودِيَّ فَيْكَ وَلَكَ فَإِنَّهُ الْعَدُوُّ الَّذِي لَا تُؤَالِيهِ وَالْحِزْبُ
الَّذِي لَا تُصَافِيهِ وَأَنْ نَتَقَرَّبَ إِلَيْكَ فِيهِ مِنَ الْأَعْمَالِ الزَّائِكَةِ بِمَا تُطَهِّرُنَا بِهِ
مِنَ الذُّنُوبِ وَتَعَصِّمُنَا فِيهِ مِمَّا نَسْتَأْنِفُ مِنَ الْعُيُوبِ حَتَّى لَا يُورِدَ عَلَيْكَ
أَحَدٌ مِنْ مَلَائِكَتِكَ إِلَّا دُونَ مَا نُورِدُ مِنْ أَبْوَابِ الطَّاعَةِ لَكَ وَأَنْوَاعِ الْقُرْبَةِ إِلَيْكَ .

قولهم هو قريب العهد بكذا: أي قريب العلم والحال، وفيه شاهد على صحة تعاهده
كتعهده خلافاً لابن فارس حيث قال: يقال: تعهده، ولا يقال: تعاهده، لأن
التفاعل لا يكون إلا عن إثنين (١) وهو مردود رواية ودراية، أما الرواية فقد نص
كثير من أئمة اللغة على اللغتين من غير فرق، فقال صاحب المحكم: تعهد الشيء
وتعاهده واعتده: تفقده وأحدث العهد به (٢)، ومثله في القاموس بنصه (٣).

وقال الليث: المعاهدة والإعتماد والتعاهد والتعهد: واحد وهو إحداث العهد بما
عهده، نقل ذلك عنه النووي في تهذيب اللغات (٤).

وفي الحديث: تعلموا كتاب الله وتعاهدوه، رواه أحمد في مسنده عن عاصم بن
عقبة (٥).

وفيه تعاهدوا القرآن رواه مسلم في صحيحه (٦).
قال النووي في شرحه: أي حافظوا عليه بتجديد العهد والتلاوة لئلا يُنسى (٧).

(١) المصباح المنير: ص ٥٩٥ نقلاً عنه.

(٢) المحكم في اللغة: ج ١ ص ٦٣.

(٣) القاموس المحيط: ج ١ ص ٣٢٠.

(٤) تهذيب الاسماء واللغات الجزء الاول من القسم الثاني ص ٤٩.

(٥) مسند أحمد بن حنبل: ج ٤ ص ١٤٦.

(٦) صحيح مسلم: ج ١ ص ٥٤٥ ح ٢٣١.

(٧) شرح صحيح مسلم للنووي: ج ٦ ص ٧٧ نقلاً بالمعنى ونفس المصدر السابق في ذيل الصفحة.

وقال الطيبي: أي واطلبوا عليه (١) وهو في الحديث كثير كما يظهر لمن تتبعه، وأما الدراية: فإن التعاهد: تجديد العهد بالشيء فإذا جدد الشخص عهداً بآخر فقد تجدد عهداً عهد الآخر به فحصلت المشاركة، ألا ترى أن كلاً منها يصح له أن يقول بعد ذلك: عهدي بفلان وقت كذا، أو عهديه بمكان كذا.

والجيران: جمع جار: وهو المجاور في السكن وقد تقدم الكلام عليه.
والإفضال: الإحسان.

والعطية: اسم للمعطى، والجمع العطايا.
والتبعات: جمع تبعة - ككلمة - والمراد بها هنا ما يتبع المال من الحقوق، ومنه حديث قيس بن عاصم المنقري: يا رسول الله: ما المال الذي ليس فيه تبعة من طالب ولا من ضيف أي حق يتبعه من سائل أو ضيف.
وتطهير الأموال بإخراج الزكاة: عبارة عن تنقيتها من دنس منع الزكاة لما ورد في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ملعون ملعون من لا يزكي (٢).

وفي الصحيح عنه أيضاً عليه السلام: ما من عبد يمنع درهماً في حقه إلا أنفق إثنين في غير حقه، وما من رجل يمنع حقاً من ماله إلا طوّقه الله عزّ وجلّ به حياة من نار يوم القيامة (٣).

وفي الحسن عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: «سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا به يوم القيامة»، قال: ما من عبد منع من زكاة ماله شيئاً إلا جعل ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار يطوّق في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب، ثم قال: وهو قول الله عزّ وجلّ: «سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا به يوم القيامة» يعني ما بَخِلُوا به من الزكاة (٤).

(١) الكافي: ج ٣ ص ٥٠٤ ح ٧.

(١) لم نعث عليه.

(٤) الكافي: ج ٣ ص ٥٠٤ ح ١٠.

(٢) الكافي: ج ٣ ص ٥٠٤ ح ٨.

والأخبار في هذا المعنى أكثر من أن تحصى وكلّ هذه العقوبات أدناس تتعلّق بما منع من الزكاة وتترتب عليه، وهي قبل إخراج الزكاة لازمة للأموال فكان إخراجها تطهيراً لها.

والزكاة في اللغة: النماء والزيادة، وتطلق على الطهارة أيضاً، ونقلت في الشرع إلى القدر المخرج من النصاب لأنّها تزيد في بركة المخرج عنه. قال العلامة النيسابوري: ويمكن أن يقال مأخوذة من التطهير من زكّي نفسه إذا نقاها من العيوب، قال تعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها» فإنّ المخرج يطهر ما بقي من المال (١).

وقال بعض العلماء: إذا لم تخرج الزكاة يبقى حق الفقراء في المال فإذا حله شحّه على منعه فقد ارتكب التصرف في الحرام، والإتصاف برذيلة البخل فإذا أخرجها فقد طهر ماله من الحرام، ونفسه من رذيلة البخل إنتهى (٢).

ويتعلّق بهذه الفقرات من الدعاء مسائل لا بأس بالتنبية عليها:

الأولى: قال الشهيد «قدس سرّه»: كل رحم توصل للكتاب والستة والاجماع على الترغيب في صلة الارحام، والكلام عليها في مواضع. الاول: ما الرحم؟ الظاهر أنّه المعروف بنسبة وإن بعد وإن كان بعضه آكد من بعض ذكراً كان أو أنثى، وقصره بعض العامة على المحارم الذين يحرم التناكح بينهم إن كانوا ذكوراً وإناثاً وإن كان من قبيل يقدر أحدهما ذكراً والآخر أنثى فإن حرم التناكح فهو الرحم.

واحتج بأنّ تحريم الأختين إنّما كان لما يتضمّن من قطيعة الرحم وكذا تحريم الجمع بين العمّة والحالة وإبنة الأخ والأخت مع عدم الرضا عن عندنا ومطلقاً عندهم

(١) تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ج ١ ص ٩٩.

(٢) لم نعر عليه.

وهذا بالإعراض عنه تحقيق فإنَّ الوضع اللّغوي يقتضي ماقلناه والعرف أيضاً والأخبار دلّت عليه (١).

روى عليّ بن إبراهيم عن عليّ عليه السّلام في قوله تعالى: «فهل عسىٰم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم» إنها نزلت في بني أميّة (٢). وهو يدلّ على تسميته القرابة المتباعدة رحماً.

الثاني: ما الصلة التي يخرج بها عن القطيعة؟

والجواب: المرجع في ذلك إلى العرف لأنّه ليس له حقيقة شرعيّة ولا لغويّة، وهي تختلف باختلاف العادات وبعد المنازل وقرها.

الثالث: بم الصلة؟ والجواب: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «بلّوا أرحامكم ولو بالسّلام» (٣) وفيه تنبيه على أنّ السلام صلة، ولا ريب أنّ مع فقر بعض الأرحام وهم العمود تحب الصلة بالمال، وتستحب لباقي الأقارب وتتأكد في الوارث وهو قدر النفقة ومع الغنى فبالهدية في الأحيان بنفسه أو رسوله، وأعظم الصلة ما كان بالنفس وفيه أخبار كثيرة، ثم يدفع الضرر عنها، ثم يجلب النفع إليها، ثم بصلة من يحب وإن لم يكن رحماً للواصل كزوج الأب والأخ ومولاه، وأدناها السّلام بنفسه ثم برسوله، والدعاء بظهر الغيب والثناء في المحضر.

الرابع: هل الصلة واجبة أم مستحبّة؟ والجواب: إنّها تنقسم إلى الواجب وهي ما يخرج به عن القطيعة فإنّ قطيعة الرحم معصية بل قيل هي من الكبائر، والمستحبّ ما زاد على ذلك.

المسألة الثانية: يمكن أن يكون عطف الصلة على البرّ في قوله: «بالبرّ» والصلة من باب عطف الخاص على العام لأنّ البرّ اسم جامع لأنواع الطاعات وأعمال

(١) القواعد والفوائد: ج ٢ ص ٥١.

(٣) تحف العقول: ص ٤٦.

(٢) تفسير علي بن إبراهيم القمي: ج ٢ ص ٣٠٨.

القربيات، ومنه برّ الوالدين وهو إسترضاؤهما بكل ما أمكن، والصلة للرحم وإن كانت شرعاً أعم من معناها المشهور لغة وهو العطية والإحسان كما عرفت إلا أنها أخص من البرّ على كل حال لأن من البرّ ما لا يستمى صلة لا عرفاً ولا لغة، ألا ترى إلى ما روي عن صاحب الدعاء عليه السّلام أنّه بلغ من برّه بوالدته أنّه كان لا يأكل معها في صحفة فقيل له في ذلك، فقال: أخشى أن تسبق يدي أُمّي إلى ما سبقت عنها إليه (١) فهذا المعنى الذي لاحظته عليه السّلام: نوع من أنواع البرّ ولكن لا يستمى صلة عرفاً فضلاً عن اللغة، فما وقع لبعضهم أنّه من باب عطف الشيء على مرادفه ليس بشيء ولك أن تفرق بينهما بأن البرّ ما اتسع من الإحسان كما نصّ عليه أرباب اللغة، والصّلة أعم منه فكلّ برّ صلة من دون عكس فيكون من باب عطف العام على الخاص.

المسألة الثالثة: الجار لغة قيل: من يقرب مسكنه منك، وقيل: من يجاورك بيت بيت وتلاصقك (٢) في السكن، وقد تقدّم بيان حدّ الجوار وعلى (٣) ذكر الخلاف فيه هل هو أربعون داراً من كل جانب أو أربعون ذراعاً من كل جانب، أو هو راجع إلى العرف، إلى كل ذهب جماعة من أصحابنا، وعلى كلّ تقدير فقد نص بعض مشايخنا على أنّه إذا لم يقدر على القيام بأمر الجميع كان عليه تقديم الأقرب فالأقرب وإن كان الأبعد ذا رحم فلا يبعد القول بتقديمه، وقد نصّ الكتاب والسنّة على الإحسان إلى الجار، قال تعالى: «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إنّ الله لايحبّ من كان مختالاً فخوراً» (٤).

(١) مكارم الأخلاق: ص ٢٢١.

(٣) «ألف»: الجوار شرعاً وذكر.

(٢) «ألف»: ويلاصق.

(٤) سورة النساء: الآية ٣٦.

قال أمين الاسلام الطبرسي في مجمع البيان قيل: معنى «الجار ذي القرى»: الجار القريب في النسب، «والجار الجنب»: الجار الأجنبي الذي ليس بينك وبينه قرابة. عن ابن عباس وجماعة. وقيل: المراد به الجار ذي القرى منك بالإسلام، والجار الجنب: المشرك البعيد في الدين فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الجيران ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام، وجار له حقان: حق الجوار وحق الإسلام، وجار له حق الجوار وهو المشرك من أهل الكتاب. وقال الزجاج: الجار ذي القرى: الجار الذي يقاربك وتقاربه ويعرفك وتعرفه، والجار الجنب: البعيد، قال: ولا يجوز أن يكون المراد بذى القرى القريب من القرابة لأنه قد سبق ذكر القرابة والأمر بالإحسان إليهم بقوله: وبذى القرى ويمكن أن يجاب عنه بأن يقال هذا جائز وإن كان قد سبق ذكر القرابة لأن الجار إذا كان قريباً فله حق القرابة والجوار، والقريب الذي ليس بجار له حق القرابة حسب فحسن أفراد الجار القريب بالذكر إنتهى (١).

وأما الصاحب بالجنب فليس المراد به الجار بل قيل هو الرفيق في أمر حسن كتعلم وصناعة وسفر لأنه صحبتك وحصل بجنبك ومنهم قعد بجنبك في مسجد أو مجلس، وقيل: هو المنقطع إليك يرجونفعك ورفدك، وقيل: هو الخادم يخدمك، وقيل: هو المرأة والأولى حمله على الجميع.

وفي الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه (٢).

وعن أمير المؤمنين عليه السلام: الله الله في جيرانكم فإنه وصية نبيكم، ما زال يوصيني بهم حتى ظننت أنه سيورثهم (٣).

(٣) نهج البلاغة: ص ٤٢٢، الرسائل: ٤٧.

(١) مجمع البيان: ج ٣- ٤ ص ٤٥.

(٢) نهج الفصاحة: ص ٥٤٦ ح ٢٦٤٠.

والأخبار في ذلك كثيرة من طرق الخاصة والعامة، وما زالت العرب في جاهليتها وإسلامها تعظم أمر الجار وتفتخر بذلك وتعيّر من لا يعتني به، ألا ترى إلى قول قائلهم:

ونكرم جارنا مادام فينا ونتبعه الكرامة حيث مالا
وقول حاتم الطائي:

سأقبح من قدرني نصيباً لجارقي وإن كان مافيا كفافاً على أهلي
وقول مسكين الدارمي:

ناري ونار الجّار واحدة وإليه قبلي تنزل القدر
ماضِرّ جاراً لي أجاوره أن لا يكون لبابه ستر
أعمى إذا ماجارقي خرجت حتى يوارى جارقي الخدر (١)
وقال أبو تمام:

من مبلغ أفناء يعرب كلها إني بنيت الجار قبل المنزل
ولما سمع علقمة بن علاثة قول الأعشى فيه وفي قومه:

تبيتون في المشتأ ملأ بطونكم وجاراتكم غرثي يبتن خواصا
بكى وقال: أنفعل نحن هذا بجاراتنا ودعا عليه، فما ظنك بشيء يبكي منه
علقمة بن علاثة وقد كان عندهم لوضرب بالسيف ما قال حسن، وبالجملة فرعاية
الجّار أمر تطابق (٢) عليه العقل والنقل، والله أعلم.

المسألة الرابعة: الظاهر أنّ المراد بالتبعات في قوله عليه السّلام: «وأن نخلص
أموالنا من التبعات» ماسوى الزكاة من الحقوق فرضاً كانت كالخمس وواجب
التفقات أو ندباً وهو ماعداه ممّا ليس حقّاً واجباً.

(١) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٧ ص ١٠.

(٢) «ألف» يتطابق.

قال صاحب المدارك المشهور بين أصحابنا خصوصاً المتأخرين أنه ليس في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس (١) إنتهى .
 وإنما سمي مالم يس بواجب تبعة لما وقع من التأكيد في إستحباب الإفضال لذي المال حتى وقع التعبير عنه في الأخبار بأنه فرض من الله تعالى .
 ففي الحسن: عن أبي عبدالله عليه السّلام: أترون انما في المال الزكاة وحدها مافرض الله من غير الزكاة أكثر تعطي منه القرابة والمتعرض لك ممّن يسألك فتعطيه مالم تعرفه بالنصب فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه (٢).

وروى ثقة الإسلام في الكافي بسند حسن عن أبي بصير قال: كنا عند أبي عبدالله عليه السّلام ومعنا بعض أصحاب الأموال فذكروا الزكاة فقال أبو عبدالله عليه السّلام: إن الزكاة ليس يحمدها صاحبها وإنما هو شيء ظاهر إنما حقن الله بها دمه وسمي بها مسلماً ولولم يؤدها لم تقبل له صلاة وإن عليكم في أموالكم غير الزكاة، فقلت: أصلحك الله وما علينا في أموالنا غير الزكاة؟ فقال: سبحان الله أما تسمع الله عز وجل يقول في كتابه: «والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم»؟ قال: قلت: ماذا الحق المعلوم الذي علينا؟ قال: الشيء يعمل به الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر قل أو أكثر غير أنه يدوم عليه، وقوله عز وجل: «ويعينون الماعون»، قال: هو القرض يقرضه، والمعروف يصطنعه، ومتاع البيت يعيره ومنه الزكاة (٣) الحديث .

وروى بسنده أيضاً عنه عليه السّلام قال: إن الله فرض في أموال الأغنياء

(١) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام: ص ٢٥٤ س ٣.

(٢) الكافي: ج ٣ ص ٥٥١ ح ٢.

(٣) الكافي: ج ٣ ص ٤٩٩ ح ٩.

فريضة لا يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة، بها حقنوا دمائهم وبها سمّوا مسلمين، ولكن الله عزّ وجلّ فرض في أموال الأغنياء حقوقاً غير الزكاة فقال عزّ وجلّ: «وفي أموالهم حق معلوم للساكنين والمحروم» فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فيؤدي الذي فرض على نفسه إذا هو حده على ما أنعم الله عليه فيما فضله إن شاء في كل يوم وإن شاء في كل جمعة وإن شاء في كل شهر وقد قال الله عزّ وجلّ أيضاً: «أفرضوا الله قرضاً حسناً» فهذا غير الزكاة، وقال الله عزّ وجلّ أيضاً: «ينفقون ممّا رزقناهم سراً وعلانية» وهو القرض يقرضه المتاع يعيّره والمعروف يصنعه وممّا فرض الله عزّ وجلّ أيضاً في المال من غير الزكاة قوله عزّ وجلّ: «الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل»، ومن أدى ما فرض الله عليه فقد قضى ماعليه وأدى شكر ما أنعم الله عليه في ماله (١) الحديث.

وفي الصحيح عنه عليه السّلام: إنّ صاحب النعمة على خطرات يجب عليه حقوق الله فيها والله إنّها لتكون على النعم من الله عزّ وجلّ فما أزال على وجل وحرك يده حتى أخرج من الحقوق التي يجب لله عليّ فيها، قلت: جعلت فداك: أنت في قدرك تخاف هذا؟ قال: نعم فأحمد ربّي على ما مَنّ به عليّ (٢).

والأخبار عنهم عليهم السّلام في هذا المعنى كثيرة.

المسألة الخامسة: إيراد عليه السّلام الزكوات بلفظ الجمع كأنه بأعتبار تعدّد ما تجب فيه من التسعة المشهورة وهي الإبل والبقر والغنم والذهب والفضّة والخنطة والشعير والتمر والزبيب وماتستحب فيه من الثمانية المعروفة وهي: إناث الخيل البائسة، وما قرّبه من الزكاة، ومال الطفل والمجنون إذا أتجر به الولي، وما شك في

(١) الكافي: ج ٣ ص ٤٩٨ ح ٨.

(٢) الكافي: ج ٣ ص ٥٠٢ ح ١٩.

بلوغه النصاب، وما غاب سنتين فصاعداً في غير يد الوكيل، والنباتات مكيلة أو موزونة سوى الخضر، ونماء العقار المتخذ له كالخان والحمام، ومال التجارة، فالجمع باعتبار الأفراد، ويحتمل أن يكون باعتبار الأنواع. كما روي عن الصادق عليه السلام: إنّ رجلاً سأله في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال: الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟ فقال: أريدهما جميعاً، فقال: أما الظاهرة ففي كلّ ألف خمس وعشرون وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك (١).

والظاهر أنّ المراد بسؤال التوفيق لتطهير الأموال بإخراج الزكوات (٢) في شهر رمضان إنّها هو إذا وجب إخراجها فيه أو وجب قبله ولم تخرج، أما إذا لم يحن وجوب إخراجها بعد أو وجب قبله فلا يستحب تقديمه فيه ولا تأخيرها إليه لأنّ كل فريضة إنّما تؤدي إذا حلت، والوجوب فوري والتقديم والتأخير على القول بجوازهما للرخصة ولا استحباب فيها، والله أعلم.

قوله عليه السلام: «وأن نراجع من هاجرنا». المراجعة: المعاودة، ومنه: راجع الرجل امرأته، وفي المحكم راجع الشيء: رجع إليه، عن ابن جني (٣).
وهاجرة: بمعنى هجره أي تركه ورفضه، قال عدي:

• وهاجرت المروق والسماعا •

وأنصفت الرّجل: عاملته بالعدل والقسط، والاسم: النصفة بفتحين لأنّك أعطيته من الحقّ مثل ما تستحقّه لنفسك والغرض التوقّي من الميل والجور في معاملة الظالم له بأن يوفقه تعالى لمعاملته بالانصاف لا بما يقتضيه التشفي وتؤدي إليه الحميّة والغيظ.

وسالمه مسالمة وسلاماً: صالحه، والاسم: السلم بكسر السين وفتحها وسكون اللام.

(٣) المحكم في اللغة: ج ١ ص ١٩١.

(١) الكافي: ج ٣ ص ٥٠٠ ح ١٣.

(٢) «ألف»: الزكاة.

وعاده معادة: نصب له العداوة: وهي حالة تتمكّن من القلب لقصد الإضرار والإنتقام.

وحاشا: هنا للإستثناء، وهي حرف بمنزلة إلا عند سيويه وأكثر البصريين لكنّها تجر المستثنى فما بعدها مجرور بها.

وذهب الجرمي والمازني والمبرد والزجاج وجماعة آخرون إلى أنها تستعمل كثيراً حرفاً جاراً وقليلاً فعلاً متعدياً جامداً لتضمّنه معنى إلا (١).

فإن حملتها على الفعلية فالموصول بعدها في محل نصب على المفعولية بها وفاعلها ضمير مستتر عائد على مصدر الفعل المتقدّم عليها، والمعنى: جانب مسالمتنا من عودي فيك وإيثار حاشا في الإستثناء لما فيها من معنى التنزيه تنبيهاً على أنّ من عودي فيه تعالى لشدة وجوب معاداته وإفراطه في قبح الحال وسوء الصنيع (٢) تنزه المسالمة عنه وتعظم (٣) شأنها أن تتعلّق به، ولذلك قال ابن الحاجب: لا يستثنى بحاشا إلا حيث يتعلّق الإستثناء بما فيه تنزيه (٤).

وفيك: أي لأجلك فهي للتعليل مثلها في قوله تعالى: «لمسكم فيما أفضمّ فيه» (٥).

وفي الحديث: «إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها» (٦).

وفي نسخة: «ولك»: وهو من باب عطف الشيء على مرادفه.

والفاء من قوله: «فإنّه العدو» سببية بمعنى اللام نحو: «فاخرج منها فإنك

رجيم» (٧).

ووالاه موالاة صادقة من الولاية بمعنى: الصداقة.

والحرب: العدو.

(١) مغني النيب: ص ١٦٥.

(٥) سورة النور: الآية ١٤.

(٢) «ألف»: الضيع.

(٦) مسند أحمد: ج ٢ ص ٥٠٧.

(٣) «ألف»: ويعظم.

(٧) الحجر: ٣٤.

(٤) شرح الكافية في النحو: ج ١ ص ٢٤٤.

وقال الجوهري: أنا حرب لمن حاربني: أيّ عدو (١). وفي القاموس: رجل حرب: عدوّ محارب وإن لم يكن محارباً للذكر والأنثى والجمع والواحد (٢).

وفي نسخة: «الحزب» بكسر الحاء المهملة وسكون الزاء (٣) وهو الطائفة وجماعة الناس.

وقال الراغب: الحزب: جماعة فيها غلظ (٤). وعليه: فالمراد بمن عودي وبالعدو أعم من الواحد لاستواء الواحد والجمع فيها. وصافاه مصافاة: أخلصه الوء، وصدقه المحبة والاخاء وأصله من الصفو وهو الخلو من الكدر.

والتقرب: تكلف القرب، والمراد به هنا التحري لما يقتضي خطوة ورفعة في المنزلة تشبيهاً بالقرب المكاني ومنه: «عيناً يشرب بها المقربون» (٥). ومن: في قوله: «من الأعمال»: مبينة قدمت على المهم وهو قوله: «ماتطهرنا به» كقولك: عندي من المال ما يكفي، وهي وعجورورها في محل نصب على الحال فتعلقها محذوف.

وقول بعض الطلبة: إنها متعلقة بتقرب (٦) لتضمنه معنى فعمل غلط فاحش فاحذره.

والأعمال الزاكية: الصالحة أو النامية المباركة، من زكى يزكو بمعنى صلح، أو من زكى الزرع يزكو إذا حصل منه نمو كثير وبركة. والتطهير من الذنوب هنا بمعنى غفرانها وإذهابها بالأعمال الزاكية كما قال

(٤) المفردات: ص ١١٥.

(١) الصحاح: ج ١ ص ١٠٩.

(٥) سورة المطففين: الآية ٢٨.

(٢) القاموس المحيط: ج ١ ص ٥٣.

(٦) لم نعر عليه.

(٣) «ألف» الزاي.

تعالى: «إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ» (١).

وتعصمنا: أي تحفظنا، من عصمه الله من المكروه يعصمه من باب -ضرب- أي حفظه ووقاه.

واستأنفت الشيء إستئنافاً: ابتدأته.

وقال الراغب: إستأنفت الشيء: أي أخذت أنفه أي مبدأه (٢)، والمعنى وتحفظنا مما نريد أن نستأنفه من العيوب أو مما نشارف إستئنافه من العيوب تعبيراً بالفعل عن إرادته أو مشارفته كقوله تعالى: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لازواجهم» (٣) أي والذين يشارفون الوفاة وترك الأزواج يوصون وصية لأزواجهم لأن الوصية لا تكون بعد الوفاة وكذلك العصمة لا تكون بعد الإستئناف ولكن قبلها.

والغيب في الأصل: مصدر عابه إذا أدخل فيه نقصاً، ثم استعمل اسماً فجمع على عيوب.

وحتى: تعليلية بمعنى كي أي كيلا يورد عليك أحد من ملائكتك إلا دون مانورده من أبواب الطاعة لك وأنواع القرية إليك، يقال: أوردت على فلان كذا أي أتيت به.

قال بعضهم: حاصل هذا الكلام: حتى تكون أعمال الملائكة دون أعمالنا من الطاعة والقرية.

وقيل: معناه حتى لا يورد عليك أحد من ملائكتك الذين هم كتبة الأعمال من ذنوبنا إلا دون مانورده من أبواب الطاعة لك وأنواع القرية إليك.

وقيل: معناه حتى لا يورد عليك أحد من ملائكتك من أعمال العباد إلا دون

(١) سورة هود: الآية ١١٤.

(٢) المفردات: ص ٢٨.

(٣) سورة البقرة: الآية ٢٤٠.

مانورده عليك من أبواب الطاعة وأنواع القرية.

قلت: ويحتمل وجهاً آخر وهو أن يكون المعنى حتى لا يورد عليك أحد من ملائكتك من أعمالنا إلا دون مانورده من أبواب الطاعة إلى آخره، فإن من أبواب الطاعة ما لا يعلمه الملائكة ولا يكتبونه كما يدل على ذلك صريحاً ما رواه ثقة الإسلام في الكافي بسند حسن أو صحيح، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: «لا يكتب الملك إلا ما سمع» وقد قال الله عز وجل: «واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة» فلا يعلم ثواب ذلك الذكر في نفس الرجل غير الله عز وجل لعظمته (١).

وهذا وجه سديد ولا يخفى أنه أنسب من الوجوه المتقدمة ولكن الأولى أن يقدر المستثنى أعم من جميع ما ذكر لأن الاستثناء مفرغ وهو إنما يكون في الجنس الذي لا أعم منه ودون وصف لموصوف محذوف، والتقدير حتى لا يورد عليك أحد من ملائكتك شيئاً من الأعمال إلا عملاً دون مانورده من أبواب الطاعة أي أقل منه كماً وكيفاً، ودون هنا مثلها في قوله تعالى: «إنا منّا الصالحون ومنّا دون ذلك» (٢).

قال صاحب الكشاف: أي ومنّا قوم دون ذلك فحذف الموصوف كقوله: «ومامنّا إلا له مقام معلوم» (٣) إنتهى.

وهذا على مذهب سيويه وجمهور البصريين من أن دون لا تخرج عن استعمالها ظرفاً فهي في عبارة الدعاء منصوبة لفظاً على الظرفية ومحللاً على الوصفية. وذهب الأخفش والكوفيون إلى أنه قد يتصرف فيها نادراً فخرج عن الظرفية، وخرج عليه الأخفش قوله تعالى: «ومنا دون ذلك» فقال: إن دون مبتدأ ومنّا

(١) الكافي: ج ٢ ص ٥٠٢ ح ٤.

(٢) الجن: ١١.

(٣) الكشاف: ج ٤ ص ٦٢٧.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا الشَّهْرِ وَبِحَقِّ مَنْ تَعَبَّدَ لَكَ فِيهِ مِنْ
إِبْتِدَائِهِ إِلَى وَقْتِ فَنَائِهِ مِنْ مَلَكٍ قَرَّبْتَهُ أَوْ نَبِيٍّ أَرْسَلْتَهُ أَوْ عَبْدٍ صَالِحٍ

خبره وبنيت دون لإضافتها إلى مبني ويمكن حمل عبارة الدعاء على هذا أيضاً، لكن
قال الدماميني يطله أَنَّ التنزيل لا يخرج على نادر (١).

قلت: وكذلك كلام الفصحاء لاسيما كلامهم عليهم السَّلام.
وأبواب الطاعة: أنواعها وأقسامها.

وأنواع القربة: أي أنواع أسبابها وذرائعها، لأنَّ المراد بالقربة القرب منه تعالى
بحصول الرفعة ونيل الثواب لديه سبحانه تشبيهاً بالقرب المكاني، والعبد إنما يورد
الأعمال التي هي ذرائع إليها لكن اطلقت على نفس العمل للايذان بما بينها من
كمال الاختصاص حتَّى كأنه نفس القربة وعليه قوله تعالى: «ومن الأعراب من
يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألاَّ إنها قربة
لهم سيدخلهم الله في رحمته» (٢).

قال الزمخشري: المعنى: أن ما ينفقه سبب لحصول القربات وصلوات الرسول
لأنَّ الرسول كان يدعو للمتصقنين بالخير والبركة ويستغفرهم كقوله: «اللَّهُمَّ صَلِّ
على آل أبي أوفى» وقال تعالى: «وصلِّ عليهم»، فلمَّا كان ما ينفق سبباً لذلك قيل:
يتخذ ما ينفق قربات وصلوات (٣) إنتهى.

قال العلامة النيسابوري: ثمَّ إنَّه تعالى فسر القربة بقوله: «سيدخلهم في
رحمته»، والسبب لتحقيق الوعد (٤) والله أعلم .

التأكيد بأنَّ لصدق الرغبة وكمال العناية والإهتمام وإظهار غاية التضرُّع
والإبتهاال.

(٢) التوبة: ٩٩.

(١) لم نثر عليه.

(٣) تفسير الكشاف: ج ٢ ص ٣٠٣ - ٣٠٤.

(٤) تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ج ٢ ص ٢٦٨.

إِخْتَصَصْتُهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَهْلِنَا فِيهِ لِمَا وَعَدْتَ أَوْلِيَاءَكَ مِنْ كَرَامَتِكَ وَأَوْجِبْ لَنَا فِيهِ مَا أَوْجِبْتَ لِأَهْلِ الْمُبَالَاغَةِ فِي طَاعَتِكَ وَاجْعَلْنَا فِي نَظْمٍ مَنْ اسْتَحَقَّ الرَّفِيعَ الْأَعْلَى بِرَحْمَتِكَ .

وبحقّ هذا الشهر: أي بما ثبت له عندك ووجب لديك من الفضيلة والكرامة، والإشارة بهذا الشهر إلى شهر رمضان الموضوع للجنس لا للفرد المنزل منزلة المحسوس الحاضر المشاهد أعني الشهر المقروء فيه الدعاء بدليل قوله عليه السّلام: «وبحقّ من تعبّد لك فيه من إبتدائه إلى وقت إنتهائه» (١)، إذ المراد من وقت إبتداء خلقه إلى وقت إرتفاع التكليف فتعین كون المراد بهذا الشهر جنس شهر رمضان وإنّ (٢) أعلام الشهور أعلام أجناس كما نصّ عليه المحقّقون وهذا كقولك: وأنت في شهر رمضان هذا الشهر أفضل من سائر الشهور فإنّك لا تريد بهذا الشهر إلّا شهر رمضان الموضوع للجنس لا الشهر الذي أنت فيه بخصوصه كما هو ظاهر. وتعبّد الرجل: تنسك واجتهد في العبادة.

وقوله عليه السّلام: «(من إبتدائه) أي من وقت إبتدائه فحذف المضاف وأنان المصدر منابه توسعاً ومنه قوله تعالى: «ومن اللّيل فسبحه وإدبار النّجوم» (٣) أي وقت إدبارها ونحوه قولك: سرت اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها: أي من وقت طلوعها إلى وقت غروبها، وفي عبارة الدعاء شاهد لورود من لإبتداء الغاية في الزمان خلافاً لجمهور البصريين وأجازة الكوفيّون والأخفش والمبرد وابن درستويه (٤). قال الرضي: والظاهر مذهبهم إذ لا مانع من قولك نمت من أوّل اللّيل إلى آخره وصمت من أوّل الشهر إلى آخره (٥) إنتهى.

(١) هكذا في الاصل: ولكن في الدعاء «إلى وقت فنائه» فراجع.

(٢) «ألف» فإن.

(٣) سورة الطور: الآية ٤٩.

(٤) مغني اللبيب: ص ٤١٩.

(٥) شرح الكافية في النحو: ج ٢ ص ٣٢١.

والشواهد على ذلك كثيرة جداً، وفي الحديث: فطرنا من الجمعة إلى الجمعة (١). وفيه من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر، وفيه: هذا أول طعام أكله أبوك من ثلاثة أيام.

«ومن» في قوله عليه السلام: «من ملك قرنته» بيانية لمن الموصولة. «وأو» في الموضعين للتفصيل ويعبر عنه بالتقسيم لأن الغرض تقسيم ماتقدم مما يتناول الأقسام وهو قوله: «من تعبد لك فيه» ولوجيء بالواو مكانها لصح بل قيل: مجيء الواو في التقسيم أكثر. وأرسلته: أي بعثته.

والإختصاص: أفراد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة، تقول: «إختص الله محمداً لنفسه» أي جعله خاصته بحيث لا يشاركه أحد فيما له عنده من المنزلة. وأهلنا فيه لما وعدت أوليائك: أي إجعلنا أهلاً له، يقال: أهلك الله للخير تأهيلاً، وفلان أهلاً للإكرام: أي مستحق ومستوجب له، وهم أهل له يستوي فيه المفرد والجمع، ومنه: «هو أهل التقوى وأهل المغفرة» (٢) أي حقيق بأن يتقى، وحقيق بأن يغفر فكانوا أحق بها، وأهلها: أي المستحقين لها، والضمير من «فيه» عائد إلى الشهر مراداً به الشهر المقروء فيه الدعاء على طريقة الإستخدام.

والأولياء: جمع ولي وهو فاعيل بمعنى المفعول وهو من يتولى الله تعالى حفظه وحراسته على التوالي أو بمعنى الفاعل أي يتولى عبادة الله تعالى وطاعته على الولاء من غير تخلل معصية، قال بعضهم: وكلا الوصفين شرط في الولاية.

وقال المتكلمون: الولي من كان آتياً بالإعتقاد الصحيح المبني على الدليل بالأعمال الشرعية، والتركيب يدل على القرب فكأنه قريب منه سبحانه لإستغراقه في نور معرفته وجمال جلاله.

وأوجب لنا: أي أثبت لنا، من وجب الشيء يجب وجوباً إذا ثبت ولزم.
وأهل المبالغة: المتصفين بها كما يقال: أهل العلم لمن اتصف به، والمبالغة:
مصدر، بالغ في كذا: أي بذل جهده في فعله وتتبعه.
والنظم: التأليف وضَم الشيء إلى آخر، والمنظوم يقال: نظم من اللؤلؤ أي
منظوم منه.

قال الجوهري: وأصله المصدر، ويقال لجماعة الجراد نظم (١)، وفي الأساس
جاءنا نظم من جراد ونظام منه: أي صف (٢)، وعليه فالمعنى: واجعلنا في جماعة من
استحق الرفيع الأعلى أو في صفهم.

والرفيع: فعيل بمعنى فاعل من رفع ككرم، رفعة: أي شرف وعلا، وإرتفع فهو
رفيع: أي المقام الرفيع الأعلى، والمراد به أعلى مراتب الجنة ودرجاتها.
وفي الحديث: إنّ في الجنة مائة درجة بين كل درجتين منها مثل ما بين السماء
والأرض وأعلى درجة منها الفردوس وعليها يكون العرش وهي أوسط شيء في الجنة
ومنها تفجر أنهار الجنة فإذا سألت الله فاسأله الفردوس (٣).

وفي نسخة: من استحق الرفيق الأعلى. قال ابن الأثير في الحديث: وألحقني
بالرفيق الأعلى. الرفيق: جماعة الأنبياء السالكين أعلا عليّين فعيل بمعنى الجماعة
كالصديق والخليط يقع على الواحد والجمع (٤).

وقال الزمخشري في الفائق: روت عائشة قالت: وجدت رسول الله صلى الله
عليه وآله يتقل في حجرى، قالت: فذهبت أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخص وهو
يقول: بل الرفيق الأعلى من الجنة، أي بل أريد جماعة الأنبياء من قوله تعالى:

(١) الصحاح: ج ٥ ص ٢٠٤١، نقلاً بالمعنى.

(٢) أساس البلاغة: ص ٦٤١.

(٣) صحيح البخاري: ج ٤ ص ١٩. مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ وتقديم وتأخير.

(٤) النهاية لأبن الأثير: ج ٢ ص ٢٤٦.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَجَنِّبْنَا الْإِلْحَادَ فِي تَوْحِيدِكَ وَالتَّقْصِيرَ فِي تَمْجِيدِكَ وَالشَّكَّ فِي دِينِكَ وَالْعَمَى عَنْ سَبِيلِكَ وَالْإِغْفَالَ لِحُرْمَتِكَ وَالْإِنْخِدَاعَ لِعَدْوِكَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

«وحسن أولئك رفيقاً» وذلك إنه خيّر بين البقاء في الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عنده، والرفيق كالخليفة والصديق في كونه واحداً وجمعاً (١) إنتهى.

وقال الكرمانى في شرح البخاري قوله عليه السلام بل الرفيق الأعلى أي اخترت المؤذي إلى رفاقة الملائكة أو الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً (٢) إنتهى.

وعلى هذه النسخة فعنى قوله عليه السلام: «من استحق الرفيق الأعلى» أي من استحق رفاقة الرفيق الأعلى، والله أعلم •

جنب الرجل الشر جنوباً: من باب -قعد-: أبعدته عنه، وجنبته بالتشديد مبالغة كأنك جعلته على جانب منه أي ناحية، ومنه قوله تعالى: «واجنبي وبنى أن نعبد الأصنام» (٣).

قال الزمخشري: وقرئ وجنبي وفيه ثلاث لغات جنبه الشر، وجنبه وأجنبه، فأهل الحجاز يقولون: جنبني شره بالتشديد، وأهل نجد جنبني شره وأجنبني، والمعنى: ثبتنا وأدمننا على إجتنا عبادتها (٤)، إنتهى.

والإلحاد: الميل عن الحق إلى الباطل، وقال بعضهم: الإلحاد: العدول عن الإستقامة والإنحراف عنها، ومنه: اللحد الذي يحفر في جانب القبر (٥).

وقال ابن السكيت: الملحد: المعادل (٦) عن الحق والمدخل فيه ما ليس منه،

(٤) تفسير الكشاف: ج ٢ ص ٥٥٧ - ٥٥٨.

(١) الفائق في غريب الحديث: ج ٢ ص ٧٦.

(٥) مجمع البحرين: ج ٣ ص ١٤١.

(٢) البخاري بشرح الكرمانى: ج ٢٢ ص ١٥٢.

(٦) «ألف»: العدول.

(٣) إبراهيم: ٣٥.

يقال: ألحد في الدين ولحد (١).

وقال الواحدي: الأجود ألحد ولا يكاد يسمع لاحد بمعنى ملحد (٢).

وفائدة طلب إجتنب الإلحاد في توحيده تعالى إما حصول التثبيت والإدانة كما قاله الزمخشري في الآية أو هضم النفس وإظهار الفقر والحاجة، والإلحاد في التوحيد له مراتب بحسب مراتب التوحيد الأربع التي ذكرناها في الروضة الأولى (٣)، فالميل والعدول عن الاستقامة في كل مرتبة إلحاد فيها وانحراف عنها، فنه ماهو شرك ظاهر، ومنه ماهو شرك خفي.

والتقصير في الأمر: التواني فيه، ومجده تمجيذا: نسبته إلى المجد ووصفته به.

قال الراغب: المجد: السعة في الكرم والجلالة (٤).

وقال ابن الأثير: المجد لغة الشرف الواسع، ورجل ماجد: مفضل، وقيل:

المجيد: الكرم الفعال، وقيل: إذا قارن شرف الذات حسن الفعال فهو المجد (٥).

وقال الراغب: التمجيد من العبد لله بالقول وذكر الصفات الحسنة، ومن الله للعبد بإعطائه الفضل (٦).

«والشك»: الإرتياب واضطراب القلب والنفس.

وقال جماعة: الشك خلاف اليقين، فقولهم خلاف اليقين هو التردد بين شيئين سواء إستوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر، قال تعالى: «فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك» (٧)، قال المفسرون: أي غير متيقن (٨) وهو يعم الحالتين وهذا المعنى هو المراد هنا.

(٥) النهاية لابن الأثير: ج ٤ ص ٢٩٨.

(٦) المفردات: ص ٤٦٤.

(٧) يونس: ٩٤.

(٨) مجمع البيان: ج ٦ - ٥ ص ١٣٣.

(١) لسان العرب: ج ٣ ص ٣٨٨.

(٢) التفسير الكبير للفخر الرازي: ج ١٥ ص ٧١.

(٣) ج ١ ص ٣٢٣.

(٤) المفردات: ص ٤٦٣.

والمراد «بدينه» تعالى الإسلام لقوله عز وجل: «أفغير دين الله يبغون» (١)، قال المفسرون: يعني الإسلام (٢) لقوله تعالى: «ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه» (٣)، وقوله تعالى: «ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا» (٤) قالوا: أي في ملة الإسلام التي لا دين له تعالى يضاف إليه غيرها، وعرفوا الدين بأنه وضع إلهي لأولي الأبواب يتناول الأصول والفروع.

والعمى: فقدان البصر، ويستعار للقلب كناية عن الضلال بجامع عدم الإهتداء وهو المراد هنا.

وسبيله تعالى: كل ما يتوصل به إلى رضا وثوابه. قال الراغب: يستعمل السبيل لكل ما يتوصل به إلى شيء خيراً كان أو شراً (٥).

وقال ابن الأثير: قد تكرر في الحديث ذكر «سبيل الله» وهو عام يقع على كل عمل خالص سلك به في طريق التقرب إلى الله تعالى بأداء الفرائض والتوابع وأنواع التطوعات (٦).

وأغفلت الشيء إغفالاً: تركته إهمالاً من غير نسيان.

والحرمة بالضم: ما يجب القيام به ويحرم التفريط فيه، والإغفال له، ومنه قوله تعالى: «ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه» (٧)، ويدخل فيه ما حرمه الله تعالى من ترك الواجبات وفعل المحرمات.

وفي نسخة: لخدمتك.

والإخذاع: مطاوع، خدعته خدعاً من باب -منع- فانخدع إذا أظهرت له خلاف ما تخفيه فوثق بك وأطمأن إليك، وقيل: الخدع: إنزال الغير عما هو بصده

(٥) المفردات: ص ٢٢٣.

(١) آل عمران: ٨٣.

(٦) النهاية لابن الأثير: ج ٢ ص ٣٣٨ - ٣٣٩.

(٢) مجمع البيان: ج ١ - ٢ ص ٤٧٠.

(٧) الحج: ٣٠.

(٣) آل عمران: ٨٥.

(٤) النصر: ٢.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَإِذَا كَانَ لَكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي
شَهْرِنَا هَذَا رِقَابٌ يُعْتَقُّهَا عَقُوكَ أَوْ يَهْطُهَا صَفْحُكَ فَأَجْعَلْ رِقَابَنَا مِنْ تِلْكَ
الرِّقَابِ وَاجْعَلْنَا لِشَهْرِنَا مِنْ خَيْرِ أَهْلِ وَأَصْحَابِ.

بأمر تبديده على خلاف ماتخفيه، وإيثار التعبير بعدوك دون عدوي لتضمن الإضافة
تحريضاً وإغراء على إذلاله وقعه كما تقول: عدوك بالباب، وعداوته تعالى عبارة
عن مخالفة أمره عناداً والخروج عن طاعته مكابرة.

والشيطان: بدل من عدوك، ويجوز كونه عطف بيان عليه.

والرجيم: صفة تتضمن ذمّاً لتعين الموصوف بدونها والشيطان الرجيم: المطرود
عن الخيرات وعن منازل الملأ الأعلى، وقيل: المرجوم باللعنة لا يذكره مؤمن إلا
لعنه، لعنه الله تعالى *.

«إذا» هنا واقعة موقع إذ في كونها للماضي مثلها في قوله تعالى: «ولا على
الذين إذا ما أتوك لتحملهم، قلت لا أجد» (١) لنزول الآية بعد الإتيان وكذلك
الدعاء وقع بعد أن ثبت أن له تعالى في كل ليلة من ليالي هذا الشهر رقاباً يعتقها
عفوهُ وهي وإن كانت للمستقبل غالباً، لكن نصّ الجمهور على أنها قد تكون
للماضي كما إن إذ تكون للمستقبل كما إذا.

قال ابن مالك في التسهيل: وربما وقعت إذا موقع إذ وإذا موقعها (٢).

وقال بعضهم: إذا تنوب عما مضى من الزمان وما يستقبل بمعنى إنها مجرد
الوقت.

وكان: ناقصة. قال الفخر الرازي: «كان» إذا كانت ناقصة كانت عبارة عن
وجود شيء في زمان ماض على سبيل الإبهام فلا تدل على إنقطاع طاري (٣).

(١) التوبة: ٩٢.

(٢) و(٣) لم نثر عليها.

قال الطيبي: يعني ليس معناه أنه كان على تلك الصفة ثم ما بقي على ما كان كما يقال: كان في علم الله كذا (١).

وقال الزمخشري: «كان» عبارة عن وجود شيء في الزمان الماضي على سبيل الإبهام وليس فيه دليل على عدم سابق ولا انقطاع لاحق ومنه قوله تعالى: «وكان الله غفوراً رحيماً» (٢).

قال الفتازاني: معنى الإبهام أنها لادلالة فيها على ما ذكر من عدم سابق وانقطاع لاحق ولا على الدوام فلذلك تستعمل فيما هو حادث مثل: كان زيداً ركباً، وفيما هو دائم مثل: كان الله غفوراً رحيماً (٣).

وقال الشريف المرتضى «قدس سرّه»: إذا قلت: كنت العالم وما كنت إلاً عليماً وخبيراً وما كنت إلاً الشجاع والجواد، فالمراد بذلك كله الإخبار عن الأحوال كلها ماضيها وحاضرها ومستقبلها ولا يفهم من كلامهم سوى ذلك (٤).

وقال الراغب: «كان» عبارة عما مضى من الزمان، وفي كثير من وصف الله تعالى تنبئ عن الأزلية، وما استعمل منه في جنس الشيء متعلقاً بوصف له هو موجود فيه فتنبئ على أنّ ذلك الوصف لازم له، قليل الإنفكاك عنه نحو قوله تعالى: «وكان الإنسان كفوراً» «وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً»، وإذا استعمل في الزمان الماضي فقد يكون المستعمل فيه باقياً على حالته نحو: «وكان الشيطان لربه كفوراً»، وقد يكون قد تغير نحو: كان فلان كذا ثم صار كذا، ولا فرق بين أن يكون الزمان المستعمل فيه كان قد تقدم تقدماً كثيراً نحو: كان في أول ما أوجد الله العالم وبين أن يكون قد تقدم بآن واحد فلا فرق بين أن تقول: كان آدم كذا وبين أن تقول كان زيد هاهنا، ويكون بينك وبين ذلك الزمان أدنى وقت ولهذا صح أن

(١) و(٢) لم نعثر عليها.

(٣) و(٤) لم نعثر عليها.

قال: «كيف نكلّم من كان في المهدي صبيّاً» فأشار بكان إلى عيسى وحالته التي شاهده عليها (١) إنتهى .

إذا عرفت ذلك فكان في عبارة الدعاء وإن دلّت على الماضي لادلالة على الإنقطاع بل الغرض منها هنا الإستمرار ولذلك وصف اسمها وهورقاب بجملة قوله: «يعتقها عفوك» فجمع بين صيغتي الماضي وهو كان والمستقبل وهو يعتقها للنصّ على الإستمرار كقوله تعالى: «والله مخرج ما كنتم تكتمون» (٢) ولم تلحق كان علامة التأنيث في اسمها غير حقيقي أو للفصل بينهما .

والجار والمجرور من قوله: «لك» خبر كان متعلق بمحذوف أي: حاصلة لك ، والظرف من (٣) قوله: «في كل ليلة» متعلق بهذا المحذوف المقدّر وهو الخبر، ولك متعلق بكان عند من يرى تعلق الظرف بالفعل الناقص . وأعتقه إعتاقاً فهو معتق إذا حرّره وخلّصه من الرّق، ثم استعمل في التخليص من العذاب بجامع الفكّك من الإهانة والمشقة .

والرقاب: جمع رقبة وهي العنق فجعلت كناية عن جميع الذات، وقد تقدّم وجه ذلك و«أو» في قوله عليه السّلام «أوهبها صفحك» للتنويع .

وقال الراغب: الصفح: ترك التّريب والتّقرير بالذّنب وهو أبلغ من العفو، وقد يعفو الإنسان ولا يصفح، وصفح عنه أوليته مني صفحة جميلة معرضاً عن ذنبه، أو لفت صفحتي متجافياً عنه أو تجاوزت الصفحة التي أثبت فيها ذنبه من الكتاب إلى غيرها من قولك: تصفّحت الكتاب (٤) إنتهى .

والهبة: أن تجعل ملكك لغيرك ، كأنّ الرّقاب لما استحققت عقابه سبحانه خرجت عن كونها ملكاً لأصحابها ودخلت في ملك عقابه وانتقامه تعالى فوهبها

(١) المفردات: ص ٤٤٤ - ٤٤٥ .

(٣) «ألف»: في

(٤) المفردات: ص ٢٨٢ .

(٢) البقرة: ٧٢ .

صفحة لأربابها وإسناد الإعتاق والهبة إلى العفو والصفح مجاز عقلي لأنهما فعل الله تعالى وإنما العفو والصفح سببان لها كقوله تعالى: «وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً» (١) والقرينة إستحالة قيام المسند بالمذكور عقلاً وقد ورد بمضمون هذه الفقرة من الدعاء جملة أحاديث:

روى ثقة الإسلام في الكافي بسنده عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل بوجهه إلى الناس فيقول: يامعشر الناس إذا طلع هلال شهر رمضان غُلتْ مردة الشياطين وفتحت أبواب السماء وأبواب الجنان وأبواب الرحمة وغُلقت أبواب النار وأُستجيب الدعاء وكان فيه عند كل فطر عتقاء يعتقهم الله من النار وينادي مناد كل ليلة هل من سائل هل من مستغفر؟ الحديث (٢).

وبسنده عن أبي عبد الله عليه السلام: إنَّ الله عزَّ وجلَّ في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء وطلقاء من النار إلّا من أفطر على مسكر فإذا كان في آخر ليلة منه أعتق فيها مثل ما أعتق في جميعه (٣).

وروى شيخ الطائفة في التهذيب بسنده عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنَّ الله في كل يوم من شهر رمضان عتقاء من النار إلّا من أفطر على مسكر، أو مشاحن (٤)، أو صاحب شاهين، قال: قلت: وأي شيء صاحب شاهين؟ قال: الشطنرج (٥).

(١) الأنفال: ٢.

(٢) الكافي: ج ٤ ص ٦٧ ح ٦.

(٣) الكافي: ج ٤ ص ٦٨ ح ٧.

(٤) المراد بالمشاحن: صاحب البدعة والضلالة، ومن خالف حكم الله والمعادي لاوليائه.

(٥) تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٦٠ ح ٢٠٣.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاحْمَقْ ذُنُوبَنَا مَعَ إِحْمَاقِ هَيْلَالِهِ وَأَسْلَخْ عَنَّا
تَبِعَاتِنَا مَعَ انْسِلَاحِ أَيَّامِهِ حَتَّى يَنْقُضِيَ عَنَّا وَقَدْ صَفَّيْتَنَا فِيهِ مِنَ الْخَطِيئَاتِ

وروى الشيخ أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام: في خبر طويل أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ تعالى في كل ليلة من شهر رمضان عند الإفطار سبعين ألف ألف عتيق من النار كل قد استوجب النار فإذا كان آخر ليلة من شهر رمضان أعتق فيها مثل ما أعتق في جميعه (١).

قوله عليه السلام: «فاجعل رقابنا من تلك الرقاب»: «الفاء»: رابطة لجواب إذا، والجمع: كما يكون بمعنى التصيير نحو جعلت الفضة خاتماً يكون بمعنى الحكم بشيء على شيء وهو تصيير عقلي وهو المراد هنا أي احكم لرقابنا بأن تكون من تلك الرقاب المعتقة أو الموهوبة ومنه «إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وجاعلوه من المرسلين» (٢). و«من»: تبعيضية أي بعض تلك الرقاب وهو ثنائي مفعولي الجعل والأول الضمير ولشهرنا متعلق بمحذوف وقع حالاً من خير أهل وأصحاب إذ لو تأخر عنه لكان صفة له كقوله: وتقديمه لرعاية السجع.

• لِمَّةٌ مَوْحِشاً طَلَّلَ •

«والأهل والأصحاب»: عبارة عن المختصين به إختصاص الأهل بنسبهم الملازمين لصيامه وقيامه ملازمة الأصحاب لمصحوبهم.

قال ابن فارس: كل شيء لازم شيئاً فقد صحبه (٣) والله أعلم.

الحق: ذهاب الشيء كله حتى لا يبقى منه شيء، والفعل من باب -منع- ومنه إتمحاق الهلال لثلاث ليال من آخر الشهر لذهاب نوره كله، وقد ذكرنا في الروضة الثالثة والأربعين (٤) علة إتمحاقه، والمراد بالهلال القمر تسمية له على ما كان عليه

(١) فضائل الأشهر الثلاثة: ص ٧٤ ح ٥٤. (٢) معجم مقاييس اللغة: ج ٥ ص ٢٤٥ نقلاً بالمعنى.

(٣) ج ٤ ص ٥١٨.

(٤) القصص: ٧.

وَأَخْلَصْتَنَا فِيهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَإِنْ مِلْنَا فِيهِ
فَعَدِّلْنَا وَإِنْ زُغْنَا فِيهِ فَقَوِّمْنَا وَإِنْ إِشْتَمَلَ عَلَيْنَا عَدُوُّكَ الشَّيْطَانُ فَاسْتَقِذْنَا
وَمِنْهُ.

كنسمة البالغ يتيماً، أو المراد به لليلتين من آخر الشهر ست وعشرين وسبع
وعشرين على ما تقدم من القول بأنه يستى في هاتين الليلتين هلالاً أيضاً، ويحتمل
أن يكون المراد به الشهر أي العدد المعروف من الأيام، فقد نقل الفيومي في
المصباح أنه قيل: إنَّ الهلال هو الشهر بعينه (١).

فيكون المراد بإعاقه إنقضاؤه وفناؤه، وأصل الإحراق إنحاق بالنون مصدر
مطواع محقه فاتمحق، كالإنكسار مصدر مطاوع كسره فانكسر فأدغمت النون في
الميم وإن لم يتقاربا لأنَّ الغنة التي فيها جعلتها كالمقتارين.

وفي نسخة: «مع محاق هلاله» بكسر الميم وضمتها.

وحكى صاحب القاموس التثليث فيها فقال: والمحاق مثلثة آخر الشهر أو ثلاث
ليال من آخره أو أن يستر القمر فلا يرى غدوة ولا عشية سمي لأنَّه طلع مع
الشمس فحقته (٢) إنتهى.

والسلخ: إخراج الشيء ممَّا لا يسه ونزعه عنه من سلخ الشاة وهونزع جلدها
عنها، والفعل من باب -منع- وقيل: أي وانزع عتا تبعاتنا وهي إستعارة مكنية،
شبه التبعات في إحتوائها عليه بالجلد في إحتوائها على الحيوان فأثبت لها السلخ
تخيلاً، ولك جعلها تبعية ولعله أظهر.

و«إنسلاخ الأيام»: إنتضاؤها ومضيها. قال تعالى: «فإذا إنسلخ الأشهر الحرم
فاقتلوا المشركين» (٣) أي إذا انقضت ومضت وهو أيضاً إستعارة من الإنسلاخ

الواقع بين الحينوان وجلده بجامع الانفصال عن الملابس كما ذكره أبو الهيثم من إته
يقال: أهللنا بشهر كذا أي دخلنا فيه ولبسناه فنحن نزداد كل ليلة لباساً منه إلى
مضي نصفه ثم نسلخه عن أنفسنا جرأً فجراً (١) حتى نسلخه عن أنفسنا كله فينسلخ
وأنشد:

إذا ماسلخت الشهر أهللت مثله كفى قائلاً سلخي الشهور وأهلالي (٢)
وتحقيقه: إنَّ الزمان محيط بما فيه من الزمانيات مشتمل عليه إشتمال الجلد على
الحيوان وكذا كل جزء من أجزائه الممتد من الأيَّام والشهور والسنين فإذا مضى
فكأنه إنسلخ عما فيه.

والحاصل: إته تشبيه (٣) لخروج المتزمن عن زمانه بانفصال المتمكن عن مكانه
فكلاهما ظرف.

وصفا الشيء صفواً: من باب -قعد- وصفاء إذا خلص من الكدر فهو صاف،
وصفيته من القذى تصفية: أزلته عنه، وخلص الماء من الكدر خلوصاً من باب
-قعد- صفاً وأخلصته إخلاصاً كخلصته تخليصاً صفيته، ومنه أخلص له المودة (٤)
وأخلص لله دينه وفرقوا بين الخطيئة والسيئة بأن الخطيئة الصغيرة والسيئة الكبيرة
لأنَّ الخطأ بالصغيرة أنسب والسوء بالكبيرة ألصق.

وقيل: الخطيئة ما لا عمد فيه، والسيئة: ما كان عن عمد.

وقيل: الخطيئة: ما كان بين الإنسان وبين الله، والسيئة: ما كان بينه وبين
العباد.

وقال الراغب: الخطيئة والسيئة متقاربتان إلا أنَّ الخطيئة أكثر ما تستعمل فيما
لا يكون مقصوداً إليه في نفسه بل يكون القصد سبباً لتولّد ذلك الفعل منه كمن

(١) «ألف»: جزأ فجراً.

(٢) «ألف»: تشبه.

(٣) لسان العرب: ج ٣ ص ٢٥ مذكور عن غيره.

(٤) «ألف»: المروة.

اللَّهُمَّ اشْحَنهُ بِعِبَادَتِنَا إِيَّاكَ وَزَيِّنْ أَوْقَاتَهُ بِطَاعَتِنَا لَكَ وَأَعِثَّنِي فِي نَهَارِهِ

يرمي صيداً فأصاب إنساناً أو شرب مسكراً فجنى جناية، فإن كان ذلك الشيء الذي تولدت الخطيئة منه محظوراً فعلة كشرب المسكر كان ما يتولد من الخطأ عنه غير متجاف عنه (١).

والميل: العدول عن الوسط إلى أحد الجانبين ويستعمل في الجور، ومال الحائط ميلاً: زال عن إستوائه.

وعدّله تعديلاً: سوّيته فاستوى، والكلام إستعارة تبعية. وفي حديث عمر: الحمد لله الذي جعلني في قوم إذا ملت عدلوني كما يعدل السهم في الثقاف (٢).

والزيف: الميل عن الاستقامة، ومنه: «فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» (٣)، أي: لما فارقوا الاستقامة عاملهم الله بذلك. وقومته تقومياً فتقوم: عدلته فتعدل.

واشتمل على الشيء: أحاط به، وأصله من الإشتمال بالثوب، وهو أن يدير الثوب على جسده كله لا يخرج منه يده. قال:

أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا تورد يا سعد الإبل (٤)
وأنقذته من الشر واستنقذته منه: إذا خلصته منه، قال تعالى: «وكنتم على شفا حفرة من التار فأنقذكم منها» (٥) هـ.

شحن السفينة شحناً من باب -نفع-: ملأها وأتم جهازها كلها ومنه: «في الفلك المشحون» (٦).

وزين أوقاته بطاعتنا: أي اجعلها زينة لها كما قال تعالى: «ولقد زيننا السماء

(٤) أساس البلاغة: ص ٣٣٨.

(١) المفردات: ص ١٥١.

(٥) آل عمران: ١٠٣.

(٢) الثقاف: ماتقوم به الرماح، تريد أنه سوى عوج المسلمين.

(٦) يس: ٤١ والشعراء: ١١٩.

(٣) الصف: ٥.

عَلَى صِيَامِهِ وَفِي لَيْلِهِ عَلَى الصَّلَاةِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَيْكَ وَالحَشُّوعِ لَكَ وَالذِّلَّةِ بَيْنَ

الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ» (١) إِلَّا أَنَّ المَصَابِيحَ لِلسَّاءِ زِينَةٌ مُحَسَّسَةٌ لِإِدْرَاكِهَا بِالبَصَرِ (٢)،
وَالطَّاعَةِ لِلْأَوْقَاتِ زِينَةٌ مَعْقُولَةٌ لِإِدْرَاكِهَا بِالْعَقْلِ، وَإِسْنَادُ الشَّحْنِ وَالتَّزْيِينِ إِلَى اللَّهِ
سُبْحَانَهُ مِنْ بَابِ الْإِسْنَادِ إِلَى السَّبَبِ إِذْ كَانَ هُوَ الْمُقَدَّرُ عَلَى ذَلِكَ وَالْمَوْفَّقُ لَهُ.
وَإِعَانَةُ اللَّهِ تَعَالَى لِلْعَبْدِ: عِبَارَةٌ عَنْ إِفَاضَةِ قُوَّةٍ عَلَى إِسْتِعْدَادِهِ تَقْوَى بِهَا نَفْسُهُ
وَعَقْلُهُ وَجَسَدُهُ عَلَى الْمُسْتَحْسَنِ مِنَ الْأَعْمَالِ كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ.

وَالْتَضَرُّعُ: الْمُبَالِغَةُ فِي الْإِبْتِهَالِ وَالسُّؤَالِ.

وَالْحَشُّوعُ: الْخَضُوعُ وَالتَّوَاضُّعُ، وَقِيلَ: الْحَشُّوعُ بِإِعْتِبَارِ أَعْمَالِ الْجَوَارِحِ، وَالْخَضُوعُ
وَالتَّوَاضُّعُ يَعْتَبَرَانِ بِالْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، وَلِذَلِكَ قِيلَ: إِذَا تَوَاضَّعَ
الْقَلْبُ خَشَعَتِ الْجَوَارِحُ.

وَالذِّلَّةُ بِالْكَسْرِ: الْهَوَانُ وَالْإِسْكَانَةُ وَهِيَ مِنْ أَشْرَفِ الْقُرْبَاتِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَكُونُ عَنْ قَهْرِ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ، وَشَرَفِ الْمَخْلُوقِ فِي إِظْهَارِ الْعِبَادَةِ
وَالْمَذَلَّةُ وَالضَّرَاعَةُ لَهُ سُبْحَانَهُ كَمَا قَالَ: «لَنْ يَسْتَكْفِ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا
الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ» (٣) تَنْبِيْهُاً عَلَى أَنَّ ذَلِكَ رَفْعَةٌ وَعِزَّةٌ لِأَضْعَفَةٍ وَذَلَّةٌ.

وَقَوْلُهُ: «بَيْنَ يَدَيْكَ»: مُسْتَعَارٌ مِمَّا بَيْنَ الْجِهَتَيْنِ الْمَسَامَتَيْنِ لِيَدَيِ الْإِنْسَانِ وَهُوَ
هُنَا مِنْ بَابِ التَّمَثِيلِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ غَيْرَ مَرَّةٍ.

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «حَتَّى لَا يَشْهَدَ نَهَارُهُ عَلَيْنَا بِغَفْلَةٍ» إِلَى آخِرِهِ. تَعْلِيلٌ لِمُضْمُونِ
الْفَقْرِ الْأَرْبَعِ السَّابِقَةِ، وَهَذِهِ الشَّهَادَةُ إِنَّمَا تَكُونُ بِلِسَانِ الْحَالِ فَإِنَّ النَّهَارَ وَاللَّيْلَ لَمَّا
كَانَا ظَرْفَيْنِ لَمَّا يَقَعُ فِيهِمَا كَانَ حُضُورُهُمَا وَمَا يَكُونُ فِيهِمَا فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى بِمَنْزِلَةِ
الشَّهَادَةِ عِنْدَهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ دَعَاءِ الصَّبَاحِ (٤).

وَالْغَفْلَةُ: سَهْوٌ يَعْتَرِي الْإِنْسَانَ مِنْ قَلَّةِ التَّحْفِظِ وَالتَّيَقِظِ، وَقِيلَ: هِيَ مُتَابَعَةُ

(١) الْمَلِكُ: ٥٠.

(٣) النِّسَاءُ: ١٧٢.

(٢) «أَلْفٌ»: بِالْبَصْرِ.

(٤) ج ٢ ص ٢٢٨.

يَدِيكَ حَتَّى لَا يَشْهَدَ نَهَارُهُ عَلَيْنَا بِغَفْلَةٍ وَلَا لَيْلُهُ بِتَفْرِيطٍ، اللَّهُمَّ وَاجْعَلْنَا فِي سَائِرِ الشُّهُورِ وَالْأَيَّامِ كَذَلِكَ مَا عَمَّرْتَنَا.

وَأَجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ يُوتُونَ مَا أُوتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ إِنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ وَمِنْ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ.

النفس على ماتشتبهه.

وقال سهل: الغفلة: إبطال الوقت بالبطالة، وهذا المعنى هنا أنسب بسياق الدعاء من غيره.

والتفريط: التقصير، يقال: فرط في الأمر تفريطاً إذا قصر فيه وضيعه. وسائر الشهور: أي باقيا: أي فيما بقي من الشهور والأيام سوى شهر رمضان. وكذلك: في محل نصب على المفعولية لآته ثاني مفعولي «واجعلنا» وذلك: إشارة إلى الإتيان بالآوصاف المذكورة التي سألت أن يكون عليها في شهر رمضان. وما: مصدرية زمانية: أي مدة تعميرنا مثلها في قوله تعالى: «مادمت حياً» (١)، أصله مدة دوامي حياً فحذف الظرف وخلفته ماوصلتها كما جاء في المصدر الصريح نحو: جئتكَ صلاة العصر وأتيتكَ (٢) قدوم الحاج، أي وقت صلاة العصر وزمن قدوم الحاج، والله أعلم. • فيه إقتباسان:

الأول: من قوله تعالى في أوائل سورة المؤمنون: «أولئك هم الوارثون» الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون» (٣) فالمراد بعباده الصالحين: هم المشار إليهم بقوله تعالى: «أولئك هم الوارثون» (٤) وهم المؤمنون باعتبار إتيانهم بالصفات

(١) مريم: ٣١.

(٢) «ألف»: أتيتك.

(٣) و (٤) المؤمنون: ١٠ و ١١.

السبع المذكورة في قوله تعالى: «قد أفلح المؤمنون» الذين هم في صلاتهم خاشعون* والذين هم عن اللغو معرضون* والذين هم للزكاة فاعلون* والذين هم لفروجهم حافظون* إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين* فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون* والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون* والذين هم على صلاتهم يحافظون»(١) وعبر عنهم بالصالحين للإشارة إلى أن الصلاح ينظم جميع هذه الصفات، ولذلك فسروا الصالح: بأنه القائم بما يلزمه من حقوق الله سبحانه وحقوق الناس وقوله تعالى: «يرثون الفردوس»(٢): أي ينالونها ويملكونها كما ينال الوارث الارث بجامع الحصول من غير كد ولا تعب فكانت شبةً (٣) بالميراث.

قال الراغب: يقال: لكل من حصل له شيء من غير تعب قد ورث كذا، ويقال: لمن حوّل شيئاً مهنئاً أورث كذا(٤) قال تعالى: «تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقياً»(٥).

وقيل: الوجه في ذلك أن الميراث كما يطلق على ما ملكه الميت يطلق على ما (٦) يقدر ملكه فيه، ولذلك قالوا للدية إنها ميراث المقتول، وكل من في الجنة فله مسكن مفروض في النار على تقدير كفره، وكل من في النار فله مسكن مفروض في الجنة على تقدير إيمانه فإذا تبادل المسكنان كان جميع أهل الجنة وارثين، ولكن كل الفردوس لا يكون ميراثاً بل بعضه ميراث وبعضه بالاستحقاق إلا أنه يصدق بالجملة أنهم ورثوا الفردوس.

وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ليس من مؤمن ولا كافر إلا وله في الجنة والنار منزل فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار

(٤) المفردات: ص ١٩٩.

(١) المؤمنون: ١-٩.

(٥) مريم: ٦٣.

(٢) المؤمنون: ١١.

(٦) «ألف»: على ما لا يقدر.

(٣) «ألف»: شبيهاً.

رفعت الجنة لأهل النار فنظروا إلى منازلهم فيها، فقيل: لهم هذه منازلكم لو عملتم بطاعة الله ثم يقال: يا أهل الجنة رثوهم بما كنتم تعملون فتقسم بين أهل الجنة منازلهم (١).

وروى علي بن إبراهيم قال: حدثني أبي، عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ما خلق الله خلقاً إلا جعل له في الجنة منزلاً وفي النار منزلاً فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة أشرفوا فيشرفون على أهل النار وترفع لهم منازلهم فيها ثم يقال لهم: هذه منازلكم التي لو عصيتم الله لدخلتموها يعني في النار، قال: فلو أن أحداً مات فرحاً لمات أهل الجنة في ذلك اليوم فرحاً لما صرف عنهم من العذاب، ثم ينادي مناد يا أهل النار إرفعوا رؤوسكم فيرفعون رؤوسهم فينظرون إلى منازلهم في الجنة ومافيها من النعيم فيقال: هذه منازلكم التي لو أطعتم ربكم لدخلتموها قال: فلو أن أحداً مات حزناً لمات أهل النار فيورث هؤلاء منازل هؤلاء ويورث هؤلاء منازل هؤلاء وذلك قول الله عز وجل: «أولئك هم الوارثون» الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون (٢). وقيل: إن الجنة كانت مسكن أدينا آدم عليه السلام فإذا إنتقلت إلى أولاده كانت شبيها بالميراث.

والفردوس: الجنة ولهذا انث الضمير في قوله: «هم فيها خالدون» (٣) قيل: هو اسم لجميع الجنة، وقيل: لطبقها العليا، وأصل الفردوس: البستان وجمعه فرايس. قال كعب: هو البستان الذي فيه الأعناب (٤).

وقال الليث: الفردوس جنة ذات كروم (٥)، يقال: كرم مفردس: أي معرّش. وقال الضحاك: هي الجنة الملتفة بالأشجار وهو اختيار المبرد وقال: الفردوس

(١) لم نعر عليه بنصه، وقرب منه في شعب الايمان ج ١ ص ٣٤١ ح ٣٧٧

(٢) تفسير علي بن إبراهيم القمي: ج ٢ ص ٨٩. (٤) تفسير ابن كثير: ج ٤ ص ٤٣١.

(٣) المؤمنون: ١١. (٥) تفسير أبي السعود: ج ٥ ص ٢٥٠ ونسبه الى القليل.

فيا سمعت من كلام العرب: الشجر الملتق، والأغلب عليه العنب (١). وجمعه الفراديس، قال: وهذا سقي باب الفراديس بالشام وأنشد لجريز:

فقلت للركب إذ جد السير بنا يابعد بعرين من باب الفراديس (٢)

وقال مجاهد: هو البستان بالرومية (٣). واختاره الزجاج فقال هو بالرومية منقول إلى لفظ العربية، قال: وحقيقته أنه البستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين (٤).

وقال الفيروزآبادي في القاموس: الفردوس: البستان يجمع كل ما يكون في البساتين وقد توثت عربية أو رومية نقلت أو سريانية (٥).

وقيل: هو بلسان الحبشة: البستان الواسع الجامع لأصناف الثمر.

وقال الحافظ السيوطي في الاتقان: أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: الفردوس: بستان بالرومية وأخرج عن السدي قال: الكرم بالتبطينة وأصله فرداساً (٦).

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال: بنى الله الفردوس بيده وحظرها على كل مشرك وكل مدمن خمر سكير (٧).

وعنه صلى الله عليه وآله: خلق الله تبارك وتعالى ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الفردوس بيده، ثم قال: وعزّي وجلالي لا يدخلها مدمن خمر ولا الديوث، قالوا: قد عرفنا مدمن الخمر فما الديوث؟ قال: الذي يقرّ السوء في أهله (٨).

(١) تفسير أبي السعود: ج ٥ ص ٢٥٠. (٢) تفسير التبيان: ج ٧ ص ٣١١.

(٣) الاتقان في علوم القرآن: ج ١ ص ١٣٩، والدر المنثور: ج ٤ ص ٢٥٤.

(٤) مجمع البيان: ج ٦ - ٥ ص ٤٩٨.

(٥) القاموس: ج ٢ ص ٢٣٦. (٦) الجامع الصغير: ج ١ ص ٦٨.

(٧) الاتقان في علوم القرآن: ج ١ ص ١٣٩. (٨) كنز العمال: ج ٦ ص ١٣٠ و ١٣١ ح ١٥١٣٨ و ١٥١٣٧.

وعن ابن عطية مرفوعاً قال: خلق الله جنة الفردوس بيده فهو يفتحها كل يوم خميس فيقول إزدادي طيباً لأوليائي، إزدادي حسناً لأوليائي (١). ومعنى خلقها بيده أنه تولى خلقها وإيجادها من غير واسطة. وروي: أن الله عز وجل بنى جنة الفردوس لبنة من ذهب ولبنة من فضة وجعل خلالها المسك الأذفر (٢).

وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: الفردوس مقصورة الرحمن منها الأنهار والأشجار (٣).

أي من الفردوس تفجر الأنهار المذكورة في قوله تعالى: «فيها أنهار من ماء» (٤). وعن أبي أمامة: سلوا الله الفردوس فإنها أعلى الجنان وإن أهل الفردوس يسمعون أطيح العرش، ومعنى قوله تعالى: «هم فيها خالدون» (٥) أي دائم بقاؤهم فيها لا يموتون فيها ولا يخرجون عنها أبداً.

وقال الراغب: والخلود في الجنة: بقاء الأشياء على الحالة التي هي عليها من غير اعتراض الكون والفساد عليها (٦).

والإقتباس الثاني من قوله تعالى في أثناء سورة المؤمنون أيضاً: «إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون» والذين هم بآيات ربهم يؤمنون» والذين هم برّبهم لا يشركون» والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجله أنهم إلى ربّهم راجعون» أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون» (٧) وفي هذا الاقتباس دليل على جواز تغيير لفظ المقتبس بزيادة أو نقصان ونحو ذلك، إن المقتبس ليس بقرآن حقيقة بل كلام يماثله كما ذكرته في شرح بديعتي المسمى بأنوار الزبيح وبسطت الكلام عليه فيه وقد

(٥) المؤمنون: ١١.

(٦) المفردات: ص ١٥٤.

(٧) المؤمنون: ٥٧ - ٦١.

(١) لم نثر عليه.

(٢) تفسير الكشاف: ج ٣ ص ١٧٨.

(٣) الدر المنثور: ج ٤ ص ٢٥٤.

(٤) محمّد: ١٥.

مرّ التنبيه على ذلك في الروضة الأولى (١).

فقوله عليه السّلام: «ومن الذين يسارعون في الخيرات» مقتبس من قوله تعالى: «أولئك يسارعون في الخيرات» (٢) فغيّره إلى ماترى، فلو كان المقتبس قرآناً لما ساغ ذلك بوجه.

فإن قلت: قوله عليه السّلام: «ومن الذين يسارعون في الخيرات» يشعر بأنّ الوصول بعد من طائفة أخرى متصفة بما ذكر في حيّز صلتها غير الذين يؤتون مأتوا وقلوبهم وجلة، والآية صريحة في خلاف ذلك فإنّ الإشارة بقوله: يسارعون في الخيرات نصّ في أن المنعوتين بما فصل من النعوت الجليلة أولئك يسارعون في الخيرات لاغيرهم.

قلت: لاشك أنّ المراد بالذين يسارعون في الخيرات هم المتصفون بتلك الصفات كما هو نصّ الآية غير أنّه عليه السّلام أعاد من التبعية تأكيداً في الإيدان باستقلال هذه الصفة أعني المسارعة في الخيرات بفضيلة باهرة على حيالها وتنزيلاً لاستقلالها منزلة إستقلال الموصوف بها كما أنّ إعادة الوصول في الآية.

والدعاء مع كفاية ذكر الصلّات بطريق العطف على صلة الوصول الأول للإيدان بأنّ كل واحد ممّا ذكر في حيّز صلة الموصولات المذكورة وصف جليل على حياله له شأن خطير حقيق بأن يفرد له موصوف مستقل ولا يجعل شيء من ذلك تتمّة لغيره وتوسط العاطف بين الموصولات لتنزيل الاختلاف العنواني منزلة الاختلاف الذاتي كما في قوله: إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، ثم الذي عليه أكثر المفسرين: إنّ معنى قوله تعالى: «والذين يؤتون مأتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربّهم راجعون» (٣) أي يعطون ما أعطوه من الصدقات (٤)

(٣) المؤمنون: ٦٠.

(١) الروضة الأولى: ج ١ ص ٣٤١.

(٤) «ألف»: الصفات.

(٢) المؤمنون: ٦١.

والحال إنّ قلوبهم خائفة أن لا تقبل منهم وأن لا تقع منهم على الوجه اللائق فيؤاخذوا به لأنّ مرجعهم إليه وهو يعلم ما ينجي عليهم، أو أن قلوبهم خائفة من أن مرجعهم إليه على أنّ مناط الوجل أن لا يقبل منهم ذلك فيؤاخذهم به حينئذ لا مجرد رجوعهم إليه تعالى.

وقال النظام النيسابوري: والظاهر أنّ هذا الإيتاء مختصّ بالزكاة والتصدق، ويحتمل أن يُراد إعطاء كل فعل أو خصلة أي إتيانها، ويؤيده ما روي أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قرأ: يأتون ما أتوا: أي يفعلون ما فعلوا (١).

وعن عائشة أنّها قالت: قلت يا رسول الله هو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر وهو على ذلك يخاف الله؟ قال: لا يا ابنة الصديق ولكن هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو على ذلك يخاف الله أن لا يقبل منه (٢) إنتهى.

وعن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنّه تلا: «والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلّة أنّهم إلى ربّهم راجعون» ثم قال: ما الذي أتوا، أتوا والله الطاعة مع المحبة والولاية وهم في ذلك خائفون، ليس والله خوفهم خوف شك فيما هم فيه من إصابة الدين ولكنهم خافوا أن يكونوا مقصّرين في محبّتنا وطاعتنا (٣). قوله عليه السّلام: «يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون».

قال أمين الاسلام الطبرسي «قدّس سرّه» معناه يبادرون إلى الطاعات ويسابقون إليها غيرهم رغبة منهم فيها وعلماً منهم بما ينالون بها من حسن الثواب، وقوله: «وهم لها سابقون» أي وهم لأجل تلك الخيرات سابقون إلى الجتّة. وقيل: معناه وهم إليها سابقون، قال الكلبي سبقوا الأمم إلى الخيرات. وقال ابن عباس:

(١) تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ج ٣ ذيل الآية ٦٠ من سورة المؤمنون.

(٢) تفسير الكشاف: ج ٣ ص ١٩٢.

(٣) تفسير نورالثقلين: ج ٣ ص ٥٤٦.

يسابقون فيها أمثالهم من أهل البر والتقوى (١).

وقال الزمخشري: قوله تعالى: «يسارعون في الخيرات» يحتمل معنيين: أحدهما: أن يُراد يرغبون في الطاعات أشد الرغبة فيبادرونها.

والثاني: أنهم يتعجلون في الدنيا المنافع ووجوه الإكرام كما قال: «فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة»، «وآتيناه أجره في الدنيا وآته في الآخرة لمن الصالحين» لأنهم إذا سارع لهم بها فقد سارعوا في نيلها وتعجلوها، وهذا الوجه أحسن طباقاً للآية المتقدمة لأن فيه إثبات مانفي عن الكفار للمؤمنين (٢)، إنتهى.

قال العمادي: وإيثار كلمة «في» على كلمة «إلى» على هذا المعنى للإيدان بأنهم متقبلون (٣) في فنون الخيرات لأنهم خارجون عنها متوجهون إليها بطريق المسارعة كما في قوله تعالى: «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة» (٤) الآية إنتهى.

قلت: وهي على المعنى الأول مرادفة لإلى نحو: «فردّوا أيديهم في أفواههم» (٥). وقال الزمخشري في قوله تعالى: «وهم لها سابقون» إنه متروك المفعول أو متوّه أي سابقون الناس لأجلها أو فاعلون السبق لأجلها، أو المراد إيتاها سابقون (٦).

كقولك: هو لزيد ضارب بمعنى هو زيداً ضارب، فاللام لتقوية العمل كما في قوله: فهم لها عاملون، والمعنى: إنهم يتألون الخيرات قبل الآخرة حيث عجلت لهم في الدنيا وجوز أن يكون لها سابقون خبرين أحدهما بعد الآخر كقولك هو لهذا الأمر أي صالح له.

(١) مجمع البيان: ج ٧ - ص ٨ - ص ١١٠.

(٢) تفسير الكشاف: ج ٣ ص ١٩٢.

(٣) «ألف»: منقولون.

(٤) تفسير أبي السعود: ج ٦ ص ١٤٠.

(٦) الكشاف: ج ٣ ص ١٩٢.

(٥) سورة إبراهيم: الآية ٩.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَكُلِّ أَوَانٍ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ
عَدَدَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ وَأَضْعَافَ ذَلِكَ كُلِّهِ بِالْأَضْعَافِ الَّتِي
لَا تُحْصِيهَا غَيْرُكَ إِنَّكَ فَقَالَ لِمَا تُرِيدُ.

تنبيه

في عطفه عليه السلام قوله: «والذين يؤتون ما أتوا» على قوله: «الذين يرثون الفردوس» وجعل الموصولين صفتين لموصوف واحد مع أن كلا منها في القرآن بحسب الظاهر عبارة عن طائفة أخرى فالموصول الأول أعني «الذين يرثون الفردوس» عبارة عن المؤمنين المذكورين في مفتتح السورة والموصول الثاني أعني «الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة» عبارة عن «الذين هم من خشية ربهم مشفقون» المذكورين في أثناء السورة إشارة إلى «إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون» هم المؤمنون المذكورون في أول السورة. والله در العلامة الزمخشري حيث ألهم هذا الغرض الذي أشار إليه عليه السلام فأشار هو إليه أيضا بقوله فيما نقلناه عنه أنفاً في معنى قوله تعالى: «يسارعون في الخيرات» إنه يحتمل معنيين ثم ذكر في آخر بيان المعنى الثاني إن هذا الوجه أحسن طباقاً للآية المتقدمة لأن فيه اثبات مانفي عن الكفار للمؤمنين (١).

فقوله: «للمؤمنين» إشارة إلى ما ذكرناه كما نبه على ذلك صاحب الكشف حيث قال: جمل المصنف الآية في السابقين تخلصاً إلى ذكرهم ثانياً بعد ما ذكروا أولاً في قوله تعالى: «قد أفلح المؤمنون» (٢) إنتهى • .

الوقت: مقدار من الزمان مفروض لأمر ما .

والأوان: الحين، وهو الزمان قلّ أو كثر سواء كان مفروضاً لأمر أم لا فكلّ وقت حين دون العكس، فعطف قوله: «وكلّ أوان» على «كل وقت» من باب

عطف العام على الخاص.

وعدد: منصوب على أنه مفعول مطلق يبين لعدد (١) عامله أي صلّ عليه صلاة مثل عدد ماصليّ فحذف الموصوف ثم المضاف واقم المضاف إليه مقامه. وضعف الشيء: مثله، وضعفاه مثلاه، وأضعافه أمثاله.

وقال الأزهرى: الضعف في كلام العرب المثل، هذا هو الأصل ثم استعمل في المثل والزيادة وليس للزيادة حديقال: هذا ضعف (٢): أي مثله، وضعفاه: أي مثلاه، وجاز في كلام العرب أن يقال: هذا ضعفه أي مثله وثلاثة أمثال (٣)، لأنّ الضعف زيادة غير محصورة (٤) وقد تقدّم الكلام على ذلك بأبسط من هذا.

والباء من قوله: «بالأضعاف التي لا يحصيا غيرك» للملابسة أي ملتبسة بها. وأحصيت الشيء إحصاءً: أحطت به حصراً وعداً.

وقال الراغب: الإحصاء: التحصيل بالعدد وذلك من لفظ الحصى لأنهم كانوا يعتمدونه في العدد كاعتمادنا فيه على الأصابع (٥).

وجملة: «إنك فقال لما تريد» تعليل للدعاء ومزيد استدعاء للإجابة، أي لا يمتنع عليك شيء تريده ولا يعجزك أمر تشاؤه بل كل ما تريده فإنك تفعله البتة لا يصرفك عنه صارف ولا يمتنع منه مانع.

وقال الزمخشري: إنّا قيل: فقال، لأنّ ما يريد ويفعل في غاية الكثرة (٦)، وما ذكرناه أنسب بالمقام، والله أعلم.

هذا آخر الرّوضة الرابعة والأربعين من رياض السالكين وفق الله لإتمامها صبيحة يوم الاربعاء لثمان بقين من جمادي الأولى سنة ١١٠٤، والله الحمد.

(٤) تهذيب اللغة: ج ١ ص ٤٨٠.

(٥) المفردات: ص ١٢١.

(٦) تفسير الكشاف: ج ٤ ص ٧٣٣.

(١) «ألف»: العدد.

(٢) «ألف»: ضعفه.

(٣) «ألف»: أمثاله.